

٩

مطبوعات مكتبة إسلامية

McGill University Library

3 102 872 785 Y

مطبعة
إسلامية

حسرواصف عظمى

مكتبة خانة إسلامية الآباء

MG1

.U86m

INSTITUTE
OF
ISLAMIC
STUDIES

31927

★

McGILL
UNIVERSITY

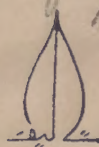

Mutāliah-i Islāmīyat

مطالعہ

رسد

Hasan Vāsif 'Usmānī

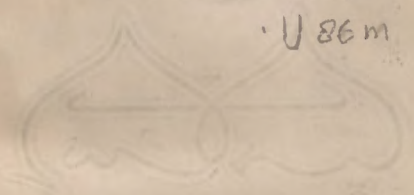
حَسْرَتِ اصْوَعَتْ فِي

12-1-86

Handwritten text in Arabic script, likely a title or chapter heading.

MG1
U 86m

ترتیب

۳	تعارف
۵	سلطنت و تہذیب کا عروج
۳۷	الکتاب اللہ
۴۹	الرسول اللہ
۵۹	احکام قرآن
۶۹	حدیث و سنت
۸۳	قانون کا ارتقا
۹۷	المقرنہ
۱۱۱	تین فرقے
۱۲۳	زہد و اتقا کا نظریہ
۱۳۳	صوفی تحریک
۱۴۹	نشاۃ ثانیہ کی بہر
۱۶۵	ہندوستانی مسلمانوں کی بیداری
۱۷۷	آثار حیات
	○ کتابیات ○

○
○
ایک
وحدت کے
چند اہم اجزاء
کی
ارتقائی تاریخ

۱۲۰۱۰۶۶

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہے۔

پاکستان میں

مطالعہ اسلامیات کے حقوق نور محمد کا خانہ تجارت کتب اسلام باغ کراچی
محفوظ ہے!

سہ ورق

اسلامی فن تعمیر کے بے مثل نمونے انحر کا ایک
گوشہ یہ دوسری منزل کی ایک شہ نشین کی تصویر ہے
انحر کو انیس کے اموی حکمرانوں نے ۱۲۳۳ء
میں بنانا شروع کیا اور ۱۲۵۳ء میں مکمل ہو گیا۔
دنگ آمیزی

تصویریں اصل عمارت کی بچی کاری کے مطابق
رنگ دے گئے ہیں!

کتابت

سلیم اللہ تیر رقم

ڈسٹ کویر

معشوق احمد صدیقی

سورق اندونی

حسن پرویز الہ آبادی

حسن انتظام

آمان اللہ

باہتمام عبدالمجید صاحب

اسرار کریمی پریس جانشین گنج

الہ آباد-۲

مولہ ربیع الاول مطابق ۲ جولائی ۱۲۱۲ھ یترب کے شہر نے صبح سویرے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود مسعود پر خدائے واحد کا شکر کیا اور گواہی دی کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں

روحی فداک

اسی دن سے مدینۃ النبی: یترب میں وہ معاشرہ قائم ہونے لگا جو طریقیہ فکر، نظام حیات، قانون اور حیثیات و جذبات کے اعتبار سے سارے عرب، ساری دنیا سے الگ، بلند اور الٹھا۔ محمد الرسول اللہ نے مدینے میں ایک ریاست کی بنیاد رکھی ایک معاشرہ قائم کیا۔ ایک امت الوسطی کی تعمیر کی۔ توحید اسکا ایمان، رسالت اسکی رہنما، شریعت اسکی حکمران تھی۔ معاشرہ و معاشیات، سیاست و اجتماعیات اخلاق و ضمیر ہر چیز کے نئے انفرادی اور اجتماعی ضوابط و معیار مقرر کئے گئے بارہ ربیع الاول سنہ گیارہ ہجری مطابق ۸ جون ۱۲۱۲ھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنے پاس واپس بلا لیا۔ اس وقت تک اسلام کامل ہو چکا تھا اور مدینہ کی شہری ریاست سارے عرب کا ذہنی اور روحانی مرکز بن چکی تھی۔

ساڑھے تیرہ صدیوں سے

مدینہ کی ریاست کے مرکز سے پھوٹی والی شاعیں کرۃ ارضی کے کونے کونے پر پڑ رہی ہیں۔ اسلام کی تہذیب و سلطنت نے دنیا کی تاریخ کا دھارا سرسبز زمیوں کی طرف موڑا ہے ارتقاء کی رفتار تیز کی ہے۔ اندھیرے میں علم و عمل کی مشعلیں روشن رکھی ہیں۔ مساوات اور یکزنگی کے لئے بے انتہا جدوجہد کی ہے۔ دنیا کو سنوارنے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا ہے

مطالعہ اسلامیات

اسی دین کامل کی وحدت کے چند اہم اجزاء کا جائزہ ہے۔ اسلام کے ہمہ گیر نظام فکر سے واقفیت کے علاوہ ان اجزاء کے اپنے مرکز سے تعلق کی تشریح و معرفت کا مقصد ہے اور یہ ایک بے پایہ قلم سے ان تمام جلیل و جمیل افراد کی ذہنی توانائیوں کی داستان بیان کرتی ہے جنہوں نے اسلام پر ایمان رکھا، اسکی حفاظت میں تلوار اور قلم اٹھائے اور اپنے دین مقدس کی خاطر خون، پسینہ، محنت، ہر چیز کی قربانی دی۔ وہی ہمارے ماضی کا سب سے روشن باب ہیں۔

والسلام علی من تبع الحمیدی

سلطنت و تہذیب کا عروج

اسلام ایک دین کامل ہے اسکے تمام اجزاء باہم پیوستہ ہیں۔ عقاید، طرز حیات اور قانون کی اسلامی تاریخ کا مطالعہ ایک وحدت کے اجزاء کا مطالعہ ہے۔ عالمی تاریخ و تہذیب کو اسلام نے بہت کچھ سنوارا اور بنایا ہے، دنیا کو بہت کچھ دیلے۔ مشرقی ملکوں کی ساری علمی وراثت اسلام کا عطیہ ہے اور مغرب کو عہد ظلمات کی تاریکی سے صنفی زمانے میں لانے کا کام مسلمانوں نے انجام دیا ہے۔ تہذیب کے ارتقا میں عرب کے حسن طبیعت اور عجم کے سوز و دل کو کوئی نظر انداز نہیں کرتا اور یہ دونوں اسلام کے دین کامل کی آغوش میں پے بڑھے تھے۔

مغرب نے عربوں سے روشنی لی جن کا حسن طبیعت ایشیا اور افریقہ کو سنوارنا رہا، اندلس میں مینارہ نور بنا، عربوں نے میدان علم میں شاہدے اور استقراء کو رائج کیا، علم شعور کی دولت عام کی، ایک جگہ کے معلومات کو دوسری جگہ لے گئے، ایسا فن تعمیر ایجاد کیا کہ جس میں جلال و جمال پہلو بہ پہلو جلوہ گر تھے اور دنیا میں پہلی بار ادارہ ریاست کو رعیت کی فلاح کا ذریعہ اور جماعت بشری کی اجتماعی آرزوں، خواہشوں اور تمناؤں کا آلہ کار قرار دیکر جمہوریت کی بنیاد رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب نے ہر چیز عربوں سے لی

جو دین اسلام کے پیرو تھے۔

پھر عجم کے سوزدروں کا زمانہ آتا ہے اس میں مشرقی ملکوں نے اکتساب رنگ و نور کیا، فکر جمیل اور فنون لطیفہ کے ان کارناموں کی داغ بیل پڑی جس سے ادب عالیہ نے جنم لیا اور ایشیائی قوموں نے استقلال حیات حاصل کیا۔ ہندو ایران کی قدیم سرزمین پر نئی روشنی پھیلی، ایشیائی ممالک ابتدائی تمدن کی پست سطح سے اٹھ کے بلند تر تہذیب کی رفعتوں پر آئے۔

آج کی دنیا جیسی کچھ بھی ہو، عرب کے حسن طبیعت اور عجم کے سوزدروں کو سمجھ بغیر اسکو سمجھنا ممکن نہیں، اور یہ دونوں چیزیں اسلام کو سمجھ بغیر سمجھیں نہیں آتیں کیونکہ انکے پس پشت اسلام کی توانائی کارفرما تھی۔
یہی مطالعہ اسلامیات کی اہمیت ہے۔

عرصہ دراز سے اسلام کے بارے میں جان بوجھ کر غلط فہمیاں پھیلانی جاتی رہی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب نہیں، بلکہ عرب کے صحرا کی مقامی پیداوار، اور صحرا کا مذہب خاص ہے۔ اس سلسلے میں علمی حلقوں کو اس نظر سے زیادہ متاثر کر رکھا تھا کہ بانی اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی یتائی، بزرگی اور وسیع معافی میں توحید پر جو زور دیا ہے وہ عرب کے نہ بدسنے والے، قدیم و عظیم صحراؤں کی فضا میں انسانی ذہن پر پڑنے والا اثر اور اسکا نتیجہ تھا، اسلام ابتدا میں عربی رنگ مقامی فضا اور ماحول کے رنگ میں بلاشبہ ڈوبا ہوا تھا اور اسکے اثرات اب تک اسلام پر

باقی ہیں۔ مگر اسکی وجہ اب علمی حلقوں کے نزدیک وہ ذہنی بنیاد ہے جو اسلامی تمدن و تہذیب کو قرآن کے آفریقہ فکر و نظر، طرز حیات، قانون اور معیار اخلاق نے عطا کی تھی لیکن قرآن وقت و زمانے سے بالاتر ہے۔

بانی اسلام نے آخر جس لفظ "اسلام" کو اپنے پیغام کے لئے اختیار کیا اُنکے معنی تسلیم یعنی "اپنے نفس کو خدا کی رضا میں دینا" ہیں۔ اسلام کے ساتھ مسلم مسلمان کی اصطلاح کو بھی سمجھنا چاہئے۔ ان کے معنی اس فرد کے ہیں جس نے اپنے آپ کو رضاے خداوندی کے لئے وقف کر دیا ہو۔ یورپ میں عرصہ دراز تک عام طور پر اور اب بھی مسلمانوں کو اور انکے مذہب کو دین محمدی کہا جاتا ہے اور یہ ناروا ہے۔ کیونکہ اسلام شریعت کی اجازت نہیں دیتا، مسلمان اپنے پیغمبر کی پرستش نہیں کرتے انکے لئے خدا کے سوا کسی کی پرستش ناقابل قبول ہے۔ کیونکہ اسلام کا بنیادی کلمہ طیبہ کہتا ہے۔

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

"سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں، محمد اس کے رسول ہیں۔"

کلمہ طیبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رسول کہا گیا ہے، یہی عقیدہ مسلمانوں کا ہے وہ انکو دوسرے رسولوں آدم، نوح، ابراہیم، یعقوب، یوسف، اسحاق و اسماعیل موسیٰ اور مسیح علیہم السلام کی طرح ایک رسول کہتے ہیں لیکن ان کو سب سے بڑے رسالت کا سلسلہ ختم کرنے والے ہادی برحق کا رتبہ دیتے ہیں جو قانون خداوندی کو انسانیت کے لئے مکمل اور آخری صورت میں لائے تھے۔ اسلام شریعت کو زندگی گزارنے کا قطعی اور آخری معیار تسلیم کرتا ہے جو اُس وقت تک کے لئے ہے جب تک یہ کرہ زمین نیست و نابود نہ ہو جائے۔

ان عقاید کو تسلیم کئے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا نہ عالمگیر ملت اسلامیہ کا
 فرو و حصہ بن سکتا ہے۔ توحید، رسالت اور شریعت پر ایمان اسلامی عقاید کی بنیادیں ہیں۔

محمّد اسلام کے ان عقاید کی اشاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں ہی شروع
 کر دی تھی۔ مگر یہ کہ اپنی پوری قوت سے سلسلہء میں ظاہر ہوئے، جب ہجرت کے بعد وہ
 مدینہ تشریف لائے، دس سال کے بعد بانی اسلام نے وفات پائی لیکن ان دس سالوں
 میں آپ یہ واضح کر چکے تھے کہ اسلام صرف چند نبی نہ ہی عقاید کا نام نہیں ہے بلکہ
 یہ ایک ایسے مکمل معاشرے کے قیام کا نام ہے جسکے اپنے طرز حیات، طریقہ فکر،
 قانون اور حکومت کے معیار ہوں، ہجرت کی اس اہمیت کو کہ اس سے اسلام کی
 تاریخ میں سب سے بڑا موڑ آیا ہے قرن اول کے مسلمانوں ہی نے محسوس و معلوم کر لیا
 تھا اور اسی لئے اسلامی سنہ کا آغاز سلسلہء سے کیا گیا ہے۔

اس نئے معاشرے نے اپنی مضبوط اور باصلاحیت حکومت کے ذریعے، جسکی رعیت
 اور لشکروں کو اسلام نے سرست و سرگرم بنا دیا تھا، بہت جلد جزیرہ عرب پر تسلط پالیا اور
 پھر نئی زمینوں پر توجہ کی۔ بانی اسلام کی وفات کے بعد کچھ دنوں تک وقتی کمزوری،
 آئی اور پھر فوراً فتوحات کا سیلاب مغربی اور شمالی افریقہ پر چھا گیا، ہمسایہ بازنطینی سامراج
 کے اگلے حصے فلسطین و اردن پر اور ہمسایہ ایرانی سامراج کے اگلے حصے جنوبی عراق
 کو اپنی گرفت میں لے آیا۔ ان دونوں قدیم اور عظیم سامراجی سلطنتوں کو جو باہمی آویزش کی بنا پر
 مفصل و ناکارہ ہو چکی تھیں یکے بعد دیگرے اسلام کے لشکروں نے دو کامیاب اور
 منظم فوجی جہات میں شکست فاش دیکے مٹا دیا۔ قادیسہ اور یرموک کی جنگ میں روم

و ایران کے سامراج مٹ گئے۔ بانی اسلام کی وفات کے چھ سال بعد ہی سائے عراق و شام نے مدینہ کو خراج دینا شروع کیا۔ اور چار سال بعد مہر بھی نئی مسلم سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔

یہ زبردست فتوحات آنے والی صدی میں مزید ایسی حیرت انگیز توسیعات کا آغاز تھیں۔ جو عربوں کو مراکش، اندلس، فرانس، قسطنطنیہ کے دروازوں، وسط ایشیا کے برف نازوں اور دریائے سندھ تک لے گئیں۔ اور اسلام کے کردار کو ایک مضبوط، خود اعتماد اور فاتح عقیدے کا نمونہ بنا گئیں۔ اسی کامیابی نے اسلام کے اس رویہ کو جنم دیا کہ یہ کسی ایسی چیز کو برداشت نہیں کرتا جو اس کے اپنے دائرے کے باہر ہو اور ساتھ ساتھ اس نے اسلام کو انہوں سے بہت زیادہ نرمی برتنا، فیروں کے عقاید کا احترام کرنا اور ان سے رواداری کا سلوک کرنا سکھایا اور یاس و زوال کے زمانے میں صبر تحمل سے اپنے وقار اور عقیدے کی حفاظت کا سبق دیا۔

لیکن غیر معمولی فتوحات سے زیادہ اچھے میں ڈالنے والی بات اسلام کی مضابطہ پسندی اور نظم و ترتیب ہے۔ جنگ کے زمانے میں تھوڑی بہت تباہیاں تو لازمی تھیں۔ مگر عربوں نے دوسرے فاتحوں کی طرح اپنے پیچھے پیچھے صرف تباہیوں کے آثار نہیں چھوڑے بلکہ انہوں نے تہذیبوں اور آبادیوں کے امتزاج اور ترکیب کا ایک نیا سلسلہ قائم کیا۔ بانی اسلام نے قانون اور حکومت کا جو سانچہ اپنے جانشینوں، خلفائے راشدین کو عطا فرمایا تھا۔ وہ پہلے عرب کے قبائل کو متحد و متحدہ کرنے میں پوری طرح کامیاب رہا اور اسکے بعد اسلام اپنے مفتوحہ متمدن علاقوں میں ایک ایسے طرز حیات کی صورت میں پھیلا جو اپنی اخلاقی قوت سے انسانوں کو اپنے احترام پر مجبور کرتا تھا اور

اپنے باقاعدہ طرز فکر کی بنیاد پر باز نطینی عیسائیت اور ایرانی آتش پرستی سے بہت بلند و برتر تھی تو واقعہ ہے کہ قبائلی عصبیت، وحشیانہ جذبے اور قبائل عرب کی پرانی جاہلیت کا ظہور مقامی بغاوتوں اور خانہ جنگیوں میں ہوتا رہا لیکن ان کا اثر یہ ہوا کہ اسلام کی نئی سلطنت کو مستحکم و منظم کرنے کے عام عزم و ارادے اور طاقت پاتے گئے۔

○
مفتوحہ علاقوں کے عوام کے لئے اسلام کی فتح شروع شروع میں محض آقاؤں کی تبدیلی معلوم ہوتی تھی ان کی زندگی اور سماجی روایتوں کے سلسلے کو کسی نے نہیں چھیڑا ان پر کوئی جبر نہیں کیا گیا نہ کسی کو زور زبردستی سے مذہب و زبان بدلنے پر مجبور کیا گیا۔ مگر رفتہ رفتہ مشرق وسطیٰ اور مصر کے سماجی ڈھانچے کو اسلام نے بدلنا شروع کر دیا خود عرب عناصر ملت میں تبدیلیاں آنے لگیں اور عرب عناصر نے قدیم یونانی اور ایرانی تہذیب کے لہجے میں اپنے اثرات جما ڈالے۔ ان نئے مفتوحہ علاقوں میں عربوں نے جو بستیاں بسائی تھیں (مثلاً کوفہ، بصرہ، فسطاط، دمشق، بغداد، قیرواں) وہ صرف فوجی چھاؤنیاں اور جنگی اہمیت کے شہر ہی نہ تھے بلکہ ایسے شہر بھی تھے جہاں سے اسلام کی تبلیغ نظریہ اور عمل کے اعتبار سے کی جاتی تھی۔ باجگزار خطوں اور علاقوں کی دولت سے مالا مال ہو کے اور نو مسلموں کی مسلسل کثیر تعداد کے شامل ہونے سے ملک پاکے یہ بستیاں نئی اسلامی تہذیب کے محور و مرکز بن گئیں۔

○
سلاطین میں بھی عرب سلطنت کا مرکز دمشق بن چکا تھا۔ اس قدیم شہر کو خلفائے بنو امیہ نے اپنا مسکن بنایا۔ اب بھی مدینہ علوم اسلامیہ کا مرکز تھا لیکن دمشق حکومت

اور عوامی زندگی کے سرشتوں کا مالک ہو گیا تھا۔ یہاں سے طرز حکومت اور طرز فکر پر پہلا نمایاں اثر قدیم بازنطینی سلطنت کا پڑا اور یونانی فلسفے، طرز تعمیر اور طب سے مسلمان رہنماؤں نے اس عہد کی یادگار دمشق کی جامع اموی کی حسین و وسیع عمارت اور بیت المقدس میں قبۃ الصخر ہیں ان یونانی تعلقات نے نئے علاقوں میں تشکیک و ازنیاب کا آغاز کیا۔ نئے نئے فرقے قائم ہوئے۔ خلفائے بنو امیہ نے عربیت اور اسلام کے خالص معیار کی سلامتی کے لئے سرگرم جدوجہد کی۔ علوم اسلامیہ کی باقاعدہ بنیادیں اور خلفائے اموی نے ان کی سرپرستی کی۔

اسلام نے سماجی اور ذہنی ارتقاء کے بڑے مرحلے پہلی صدی ہجری میں ہی کامیابی سے طے کر لئے تھے، اس ارتقاء کا آغاز بانی اسلام کی مبارک و مقدس شخصیت سے ہوا اور اس کو نشوونما ان کے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے عطا کی۔ بانی اسلام کی تعلیم و تربیت نے سرزمین عرب کو روحانیت، اخلاق اور ذہنی قوت سے آراستہ کر دیا۔ جس کی وجہ سے پہلی صدی ہجری ہی میں اسلامی تہذیب پوری طرح پھل پھول چکی تھی۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے عربوں کو اسلام کے صراطِ مستقیم پر گامزن رکھا اور جب قدیم تہذیبوں اور پیچیدہ طرز حیات سے مسلمانوں کا سابقہ پڑا تو اسلام پر ان کی قدامت و اہمیت بھی اثر نہ ڈال سکی بلکہ وہ اپنے پاک و صاف سرچشمہ سے دور دور کی زمینوں تک بہ کے حب و دستور سارے عالم کو سیراب کرتا رہا۔

صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں جو علم و فضل اسلامی تہذیب کو ملا وہ دینی رنگ سے رنگا ہوا تھا۔ ایسے علوم کا آغاز ہوا جو اس سے قبل عرب میں

تأیید تھے مثلاً قرآنی علوم: حفظ، کتابت، قرأت اور قرآن سے اصول احکام کا استخراج جس نے اس بڑے وسیع قانون کی بنیاد رکھی، جو بعد میں فقہ اسلام کے نام سے مشہور ہوا علم حدیث نے ایک وسیع شعبہ علم کی صورت اختیار کی جس میں احادیث رسول کا یا دور کھنڈا ان کا سلسلہ سند محفوظ رکھنا، راویوں کے بارے میں تحقیق (الرجال) اور احادیث کا معائنہ پر اطلاق شامل ہے۔ عربی سائنات بھی باقاعدہ طور پر پڑھی پڑھائی جانے لگی کیونکہ قرآن و حدیث کے الفاظ و محاورات کی تحقیق کے لئے ادب و انشاء سے واقفیت ضروری تھی اسکی وجہ سے اب عرب میں شعر و ادب، لغات و انشاء پر علمی تحقیق ہونے لگی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، آپ کے غزوات اور سیرت پر توجہ نے تاریخ و سوانح نگاری کے فن کو جلا بخشی سو سال کے عرصہ قلیل میں یثرب نے مدینہ رسول ہو گئے ایسی علمی ترقی کی کہ علم و فضل کا مرکز بن گیا اور سارے عرب میں ایک علمی انقلاب آگیا۔

پہلی صدی میں یہ ارتقاء سارے کا سارا صرف عربوں کا رہن منت ہے اور یہ قوم تھی جو سو سال پہلے علم و فضل کی ان ترقیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی لیکن اسلام کی آمد نے اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھی تو یہی عرب صحابہ السیف و قلم بن گئے اور مدینہ الرسول میں ہر مسجد ہر گھر ایک جامعہ علم بن گئی۔

عربوں کی یہ ترقی خلفائے راشدین، تابعین، صحیح تابعین کے عہد کی آفریدہ تھی۔ اس میں خالص اسلام کے رنگ و بو تھے۔ عالمگیر انسانیت، مساوات، خدا پرستی اور انفرادی طور پر نیک روشی کی یہ صدی، خلافت پر پادشاہت کے رنگ چڑھنے اور غیر اسلامی طرز زندگی کے آغاز پر ختم ہوئی، جب مدینہ الرسول سے اسلام کی حکومت کا

مرکز پہلے کو نہ پھر و شق کو منتقل ہوا یہاں آ کے خلافت اموی کو نظم و نسق، مالیات اور غیر
ملکی تجارت کے شعبوں میں ایسے طریقوں سے سابقہ پڑا جو غیر عرب روایات کے پروردہ
تھے ایک بڑی پیچیدہ مشین کی طرح اب خلافت اموی کا ڈھانچہ بہت بڑا ہو گیا تھا۔ یہی
سادہ قبائلی زندگی کی جگہ تمدن نے لے لی تھی۔ بڑے شہروں میں ایک نئی تہذیب کا
جنم ہوا جسکی ریح اور مزاج تو عرب اور اسلامی سادگی سے مستعار تھے لیکن اس کے
ظاہر پر بازنطینی اور ایرانی تمدن کا نمایاں اثر تھا۔ یہ دونوں تمدن ارتقا کے آخری
مرحلوں میں آ کے اب دم توڑ چکے تھے مگر ان کی روایات کا سرمایہ زندہ تھا اور اموی
خلافت کے زمانے میں اس شہری تمدن و تہذیب کے بہت سے آثار مسلمانوں نے قبول
کر لئے گو عقاید و شریعت کے باب میں ذرہ برابر بھی مصالحت پسندی گوارا نہ کی گئی۔
نبو امیہ کا زمانہ مذہبی عقاید کی پاسداری اور عام معاملات میں نئے طریقوں کے رواج
کا بہترین زمانہ ہے، انھوں نے وہ لچک جائز رکھی جو اسلام کے عقاید و بنیادوں سے
متصادم نہ تھی۔

پھر خلفائے نبو عباس نے ۷۵۰ء میں بغداد کو مرکز بنایا اب فتوحات کا اہل
زمانہ ختم ہو چکا تھا۔ بیرونی توسیع کی جگہ اندرونی وسعت پذیری نے لے لی۔ اسلامی تمدن
و تہذیب کو یہ چند صدیاں اسلامی آثار و علوم کے عروج اور تخلیقی قوت کے انتہائی
مقام پر لے گئیں۔ صنعت و حرفت، تجارت، فن تعمیر، اور صدمات فنون و علوم بڑی شدت سے
نمودار تھا کی شاہراہوں پر بڑے اور عراق، شام، اور مصر نے اپنا اپنا حصہ لے
مشتراکہ سرمایہ میں شامل کیا ان نئی توانائیوں نے ذہنی زندگی میں بھی اپنا اثر دکھایا

ایک طرف تو علوم اسلامیہ سمرقند سے قرطبہ تک بے شمار نئے نئے مرکزوں میں پھیل
پھول رہے تھے دوسری طرف شعروادب اور فکر و منطق نے یونان، ایران اور ہندوستان
کی روایات سے اپنا سلسلہ ملا دیا اور آزادانہ طور پر بلکہ اس طرح پروان چڑھنے لگے کہ
کبھی کبھی ان کی مسلم روایات و عقاید سے ٹکرا بھی ہو جاتی تھی۔ اس زمانے میں مادی و روحانی
زندگی پورے عروج پر تھی اور ذہنی توانائی کے کام جاری تھے۔

اس ہر چہتی ذہنی ترقی کے اثرات و نتائج پر مختصر تبصرونا ممکن ہے۔ قدیم زمانے
کے خالص اسلامی و عربی علم، مثلاً: لغت و انشاء، انساب، شعر و شاعری اور ادب
میں عام تاریخ اور قصے کہانیاں بھی داخل ہو گئیں۔ یونان کے طبی اور ریاضیاتی علوم
کا بے شمار کتابوں کے ذریعے ترجمہ کر کے ان کو عام کر دیا گیا تھا بعد میں انکو عرب اور
ایران کے سائنس دانوں نے خصوصیت سے الجبر، مثلثات، اور بصریات کے
شعبوں میں ترقی دے کے آگے بڑھایا، جغرافیہ جسکو کسی تہذیب کے ذہن کے ارتقا کا
جائزہ لینے کے لئے بہترین ذریعہ مانا جاتا رہا ہے عربوں اور مسلمانوں کے تحت غیر عربی
ترقی کر گیا اور اپنے تمام شعبوں، سیاسی، معدنی، ریاضیاتی، فلکیاتی، طبی تقسیم اور شہاد
و تحقیق میں اتنے اونچے مقام پر پہنچا کہ اقوام عالم اور طبقات زمین کے ہر حصے
کو محیط کر لیا۔ یہی حال تاریخ کے علم کا تھا۔

یونانی علوم کے ان اثرات و نتائج نے اسلامی تہذیب کے صرف ظاہر پر بلکہ
سائیکہ تھا لیکن یونانی فلسفے اور منطق نے تیسری صدی ہجری میں عقاید کے میدان
میں اختلاف کا معرکہ گرم کیا۔ علمائے اسلام نے خالص عقلیت کو اسلام کی روحانی اقدار

کے لئے خطرناک خیال کر کے اسکے خلاف ذہنی جنگ کی اور آخر یونانی فلسفے اور منطق کو اپنی باندی بنالیا۔ لیکن یہ اسکے اولیں عہد کے فتنے تھے جسکی وجہ سے علمائے اسلام نے یونانی فلسفے و منطق کو ہمیشہ شبہ کی نگاہ سے دیکھا اور جب یہ علم کلام کے لئے پڑھایا جانے لگا تب بھی اسکی حیثیت ضمنی اور تابع علم کی ہی رہی۔ اپنی سابقہ عزت اور قوت یونانی فلسفے و منطق کو پھر اسلامی تہذیب میں کبھی نہ مل سکی۔ علمائے اسلام کے حلقے میں اب تک اسی تاریخی ذہنی جنگ کا عکس ہے کہ وہ کسی ایسے شعبہ علم کا مطالعہ اور فروغ پسند نہیں کرتے جو خالص دنیاوی ہو اور علمائے اسلام کے اختیار سے باہر ہو۔

اس تشدد اور تحدید کا ایک عجیب نتیجہ نکلا۔ علوم اسلامیہ کا دار و مدار عربی لسانیات (لغت، انشاء، محاورات، معانی و بیان) پر ہو کے رہ گیا اور عربی شاعری کا دار و مدار عہد جاہلیت کی شاعری پر رہا۔ جس طرح عرصہ دراز تک مسیحیت کا دار و مدار لاطینی زبان پر تھا اور لاطینی زبان کی وجہ سے مسیحیت کو قدیم بت پرست روم کے خرافات شاعری اور معاشرتی روایات کا پابند ہونا پڑا تھا۔ اسی طرح آج بھی علوم اسلامیہ کے طالب علم اور استاد کو خود بخود قدیم عرب کے تاریخی اور ادبی سرمائے کی تحصیل و تعظیم کما ضروری ہو گیا ہے۔ عہد جاہلیت کے محاوروں سے اب بھی اخلاقیات کے اصول بنائے جاتے ہیں۔ اور ان کی خوبیاں مبالغے سے بیان کی جاتی ہیں۔ اسلام پر عربیت کے ظاہری اثرات کی وجہ یہی ہے۔ پھر شروع کی چار صدیوں میں سارا مذہبی سرمایہ عربی میں جمع ہوا اور عربیت نے بعد میں بھی اپنا اثر اسلام پر ڈالا اور اسکے قالب پر اپنا رنگ چڑھا دیا ہے۔

اسلام کی صدیوں کی تاریخ میں ایک کشمکش سب سے نمایاں رہی ہے وہ یہ کہ تہذیبی اور عملی سرگرمیوں کو شریعت کے تابع رکھا جائے۔ اسلامی تہذیب میں ذہنی قوت کا سارا زور بار بار اسلامی علوم کی طرف آتا رہا اور عام و خاص کی توجہ اسی کی طرف لگی رہی، اُس نے فقہ، تفسیر، حدیث، کلام اور عربی سائنات کو دنیا بھر کے ہر مسلم خطے میں ترقی اور افزائش کی سہولت دیدی۔ لیکن اسکے بعض مفسر تاریخ بھی تھے مثلاً ان علوم پر زوال آیا جو خالص مذہبی نہ تھے۔ ریاضیات، طب، فن تعمیر اور ہندسہ کا زوال اسی وجہ سے ہوا کہ توجہ ان کی محدود افادیت پر بھی نہ ملتی اور خالص مذہبی علوم کو ترجیح دی گئی۔ پھر بھی اسلامی تہذیب نے بار بار بیرونی معلومات سے استفادہ کے لیے قلعی دروازوں کے دروازے کھولے جیسے اندلس میں گیارہویں اور بارہویں صدی عیسوی میں ہوا اور ہندسہ، فلکیات، فلسفہ، جغرافیہ اور تاریخ عامہ کے ایسے شہ پارے وجود میں آئے جو اسلامی تہذیب کے آخری دور بہار کا سرمایہ ناز ہیں۔

لیکن اسلامی تمدن و تہذیب نے ایک مذہبی علم کو ایسی غیر معمولی ترقی دی کہ دنیوی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ عملی طور پر ذہن کی قوت کے استعمال کے لئے اسلامی تمدن میں علوم صحیحہ کی جگہ قانون کو ملی قانون کا ارتقاء اسلامی تہذیب و تمدن کا عظیم ترین کا نام ہے اور اپنی جہہ گیری، محنت اور ثروت نگاہی کے اعتبار سے قانون کے میدان میں مسلم ذہن کا ارتقاء دنیا میں اپنی مثال آپ ہے، قانون سے مراد اسلام کی فقہ ہے جو دینی اور دنیاوی قانون پر حاوی ہے۔ احکامات خداوندی اور عمومی قانون سازی دونوں اس میں شامل ہیں۔ یہودیت کے علاوہ کسی مذہب میں یا کسی تہذیب و تمدن میں

قانون کی وسعت ایسی نہ تھی مسلمانوں نے تفصیل، ہمہ گیری، بائیک بینی کے لحاظ سے فقہ اسلامی کو دنیا کا سب سے زیادہ مفصل مجموعہ قانون بنادیا۔

قانون مسلمانوں کے لئے شوق، محنت اور علمی دل چسپی اور خوشگامیوں کی چیز ہی تھا نہ یہ صرف علماء و فقیہوں کا شغل تنہائی تھا، نہ قانون کا مقصد اسلام میں ٹکرائے طبقہ کے مفادات کا تحفظ تھا۔ فقہ اسلامی نے مسلمان عوام کی انفرادی اور سماجی زندگی میں تبدیلیاں لانے اور ان کو اسلام کے پسندیدہ سانچے میں ڈھالنے کا دور رس کام کیا۔ فقہ اسلامی اپنے تفصیلات کی بنا پر جماعتی و انفرادی زندگی کے گوشے گوشے تک گزرتا تھا ہے تمام جماعتی و انفرادی سرگرمیوں کا رخ مقرر کرتا ہے جس کی وجہ سے تمام مسلمان چلے وہ لمحہ بھر پہلے ایمان لائے ہوں یا تیرہ صدیوں سے سلا بعد نسل مسلمان چلے آتے ہیں اپنی زندگی کو ایک معیار پر لانے کا یکساں سبق دیتے ہیں اور پورانے رواج، قدیم مزاج اور طرز حیات کے مقلدوں میں ملت اسلامیہ کا رنگ و بو قبول کرتے ہیں یہ فقہ اسلامی ہی ہے جس کی بنا پر اسلام مسلمانوں اور ملت اسلامیہ میں وحدت، مرکزیت، اور اتحاد و توحید کا تصور قائم رہتا ہے۔ فقہ اسلامی عمل پسند ہے۔ یہ عقائد کے بچتے کرنے میں امداد دیتا ہے۔ یکجہتی پیدا کرتا ہے اور اسلام کے اس معیار اخلاق کو پورا کرتا ہے جس کا مطالبہ انسان سے ایک اور نیک ہونے کا ہے۔

فقہ اسلام کے مختلف طرق و مذاہب ہیں مگر سب ایک ہی مرکز اور وحدت کی طرف لاتے ہیں: قرآن کی سمت جو احکام کا سرچشمہ ہے اور رسول کی سمت جو اپنے قول، عمل اور طور طریقے سے احکام قرآن کی عملی تشریح فرماتے تھے۔ فقہ کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے قریبی ساتھیوں کی زبانی روایات اور ان

کے قیاس و اجتہاد سے ہوا اور قیاس و اجتہاد کا عمل آج تک فقہ اسلام کو ہرنے مسئلے اور مرحلے میں اسلامی معیار سے حل و نجات پیش کرنے کی قوت دیتا ہے۔

○

فقہ کی قوت اور اہمیت بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب سیاسی انقلابات آنے شروع ہو گئے تو اسلامی تہذیب و تمدن کے سب سے بڑے نگراں ادارے یعنی سلطنت و حکومت کا طریقہ بدلا اور وہ بانی اسلام کے تربیت کردہ خلفائے راشدین کی پاکیزہ خلافت اسلامیہ نہ رہی بلکہ ملوکیت و بادشاہی ہو گئی۔ اس کی وجہ سے اسلام میں انتشار پیدا ہوا اور روکنے کی صورت صرف قانون کے نفاذ سے ممکن تھی۔ یہ فقہ اسلام تھا جس نے حق اور باحق کے درمیان امتیازی لکیر کھینچی۔ پھر جب عباسی خلافت نے گیارہویں صدی عیسوی میں نباہ حالی کی آخری حدوں کو چھو لیا اور عالم اسلام میں انتشار کی حد ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے علاقوں پر سردار قابض ہو کے بادشاہ بن بیٹھے۔ انتظامی اور سیاسی وحدت ختم ہو گئی خانہ جنگیوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اور اسکی وجہ سے خلافت اسلامیہ کا فوجی اور اخلاقی اثر ختم ہو گیا اسوقت بھی یہ صرف فقہ اسلام ہی تھا جس نے عالم اسلام کو واحد اور متفق رکھا اور مسلم معاشرت کی حفاظت کی جس سے اسلامی تہذیب کی روایت قائم رہی۔

دسویں صدی عیسوی میں اسلام کی سلطنت کا جو رقبہ تھا وہ سترہ صدیوں کے اسلامی رقبے سے کچھ ہی زیادہ ہو گا۔ مگر اس وقت ایک عظیم تہذیب کی بنیاد پڑ چکی تھی اور یہ پرورش پارہی تھی۔ یہ ذہنی اعتبار سے تیز و طرار تھی، معاشی اعتبار سے وسعت پذیر اور خوشحال تھی، سکون و اطمینان سے مالا مال تھی لیکن اسکی طاقت کا صرف ایک راز تھا وہ یہ کہ: فقہ اسلام نے اس تہذیب کو وہ سانچہ دیدیا تھا جو اسلام کی روحانی اور جذباتی قوت کے

معمور تھا۔ جب سیاسی انتشار پھیل گیا تو اسکی حالت بگڑتی گئی پھر بھی اسیں روحانی اور جذباتی توانائی جتنی کچھ باقی رہی وہ فقہ اسلام کی بدولت تھی۔

اس زمانے میں اسلامی تہذیب کو حملہ آوروں اور نومسلمانوں سے سابقہ پڑا سرحد پار سے آئے والے نیم وحشی اسلامی سلطنت پر قابض ہو گئے لیکن اسلامی تہذیب نے ان کو مسلمان بنایا اور صرف مسلمان بنانے پر ہی اکتفا نہ کی بلکہ اپنے قانون: فقہ اسلام کو انکی زندگی کا رہنما بنا کے ان وحشیوں کو تہذیب و تمدن کی عزت کرنا اور سلیقے سے جینے کا سبق دیا۔

عالمی نقطہ نظر سے ان حملہ آوروں کے ذکر سے قبل اس سیلاب عظیم کا ذکر کرنا چاہیے جو ارضِ فلسطین پر تسلط کے لئے یورپ سے اٹھا تھا اور جس نے تین صدیوں تک صلیبی جنگوں کا سلسلہ جاری رکھا اس حملے کے پس پشت انکے اندر مسلمانوں سے قدیم تقصیب اور دشمنی کا جذبہ کارفرما تھا۔ جب اندلس سے اسلامی طاقت کا خاتمہ ہوا تو یورپ میں براہ راست عالم اسلام سے ٹکرائے کی جرأت پیدا ہوئی اور پادریوں کے زیر علم ہزار ہا صباہین صلیب نے اسلامی تہذیب کے تابناک علاقوں (شام و فلسطین) پر حملوں کا سلسلہ جاری کیا۔

ان حملہ آوروں کو کُردی نسل کے بے مثل فوجی قایم سلطان صلاح الدین یوسف ایوبی (وفات ۱۱۹۳ء) نے اپنی حربی ذہانت اور سیاسی تدبیر سے شکست دی اور ایسی شکست دی کہ صلیبی جنگوں کی طرح صلاح الدین کا نام بھی یورپ میں زبان زدِ خاص و عام ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ذاتی نیک نفسی کا ان دشمنوں کو بھی اعتراف ہوا

اور اس میں شک نہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے غیر معمولی نیک نفسی کا ثبوت کیا وہ جب مجاہدین صلیب شام و فلسطین کے شہروں کو جلاتے تھے، مسلمانوں کا قتل عام کرتے تھے کتب خانوں، ثقافانوں اور مسجدوں کو تباہ کرتے تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے علم دوست، خدا ترس، رحم دل کے لئے ان وحشیوں کے معاملہ میں صابر و عادل رہنا ناممکن سمجھتا تھا۔ جنگ صلیب نے یورپ کو عربوں کے علم اور تہذیب کا ذائقہ شناس بنا دیا، عالم اسلام سے تجارت ہونے لگی جس سے ہنر اور صنعتیں ترقی کرنے لگیں۔ لکھنے پڑھنے کا ذوق پیدا ہوا۔ طب، فلسفہ، یونانی علوم اور طبیعیات و کیمیا سے اہل یورپ آشنا ہوئے۔ عربی کتابوں کے ترجمے یورپ کی زبانوں میں ہوئے اور یورپ نے فکر و علم کی اس راہ پر قدم رکھا جو اسکو آج نشین کے دور میں لے آئی ہے۔

عالم اسلام کو جنگ برائے صلیب سے بڑا نقصان یہ پہنچا کہ شام و فلسطین جیسے مرکز علم و فضل ان جنگوں میں تباہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد کوئی ایسا ہمت گیر شخصیت رکھنے والا فوجی قاید اور حکمران پیدا نہ ہوا جو عالم اسلام کو ایک کر دیتا۔ خود سلطان صلاح الدین ایوبی کو حرب و ضرب نے اسکی فرصت نہ دی کہ وہ وحدت کے کسی ایسے کام کا بیڑا اٹھاتے انھوں نے خود کو لہذا دے برائے نام عباسی خلیفہ کے تابع سمجھا۔

سلطان صلاح الدین اس دور انحطاط کی سب سے طویل و جمیل شخصیت ہیں یکہ و تنہا کمتر درجہ کی فوجی طاقت کے باوصف انھوں نے یورپ کے متحدہ لشکروں کا مقابلہ کیا اور انکو شکست فاش دی۔ مصر میں انھوں نے ایک سادہ، باصلاحیت اور مستعد نظام حکومت قائم کیا۔ بڑی سختی سے نظام حکومت اور معاشرے کو شریعت اسلام کے تابع کیا اور اپنے مشیروں کے طور پر جعفری، مالکی، شافعی، حنبلی چاروں مکاتب فکر کے قاضیوں کا تقرر کر کے

انتظامی وحدت لانے کی سعی کی۔ اگر وہ خود عالم اسلام کی خلافت کے خواب دیکھتے تو شاید کامیاب بھی رہتے بلکہ اسلام کے عمداً غلط کو بغیر عہد قوت میں بدل دیتے مگر ان کا ذاتی انکسار، خلوص اور خدمت اسلام کا ذوق کسی ایسے بڑے قدم کے لئے تیار نہ ہوا جو انکی ذات کو بلند و برتر بنا دیتا۔

سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد اسلامی تہذیب کو ان حملہ آوروں سے سابقہ پڑا جو بالکل وحشی تھے گو یہ بھی آخر میں مسلمان ہوئے اور اسلامی تہذیب کے محافظ و حامی بن گئے لیکن انھوں نے ابتداء میں اسلامی شہروں، سبیتوں اور علمی مراکز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کے اسلامی تہذیب کو بہت مضطرب کیا دیا۔ انکی وجہ سے زندگی کا تیز بہت دنوں تک بکھرا رہا۔ مرکزیت ختم ہو گئی اور عالم اسلام کو ایسے انتشار سے دوچار ہونا پڑا جس نے عرصہ دراز تک ترقی کے راستے بند رکھے۔

یہ حملہ آوروں وسط ایشیا کے باشندے تھے۔ یہ لوگ نویں صدی عیسوی میں ایران، عراق اور اناطولیہ میں اُترنے لگے تھے۔ اس سے بہت قبل انکی کثیر تعداد وسط ایشیا میں عرب تاجروں، سیاحوں اور بزرگان دین کے ہاتھوں اسلام قبول کر چکی تھی۔ اس لئے جب پہلے پہلے نو مسلم ترکوں، کردوں اور ایرانیوں کا اقتدار ایران، عراق اور کابل، ہرات، سمرقند میں قائم ہوا تو اسلامی تہذیب و تمدن پر ان کا کوئی بُرا اثر نہ پڑا۔ فوجی ہتھیار، فتوحات اور توسیع سلطنت کا ایک نیا سلسلہ چل پڑا جس نے شمالی ہند سے لیکر ایشیائے کوچک تک سلطنت اسلام کی سرحدوں کو بڑھا دیا۔

ان نو مسلم اور نیم وحشی عناصر میں ایک اور عنصر مغربی افریقہ کے بربر قبائل کا تھا انھوں نے تبلیغ و جہاد کے علم اٹھا رکھے تھے ان کی وجہ سے اسلام وسط افریقہ اور مشرقی افریقہ

میں پھیل گیا۔ ان بربروں نے خود مراکش میں ایک ایسی مسلم سلطنت قائم کی جہاں اسلامی تہذیب اور علوم نے افریقہ کی گرم و خشک و سیاہ زمین پر ایک فردوس آباد کر دی۔ یہ یورپ سے تجارت کرتے تھے اور اندلس کے مسلمانوں کے بازوؤں پر بازوؤں کے مسمی علاقوں بھری اور بری ترک تازیایں کرتے تھے۔ انہی لوگوں نے طنجہ کو عالمی تجارت کا مرکز بنایا اور بحیرہ روم میں اپنے جہاز رواں دواں کئے اور یہی لوگ چار صدیوں تک مغرب کے سیلاب کو ایشیا اور افریقہ کی سمت بڑھنے سے روکتے رہے۔

ان نیم وحشی اور نو مسلم عناصر کے عروج و اقتدار نے اسلامی تہذیب کو ایک سخت مرحلے میں لاکھڑا کیا سوال یہ تھا کہ اسلامی تہذیب جس نے اپنے عروج و ارتقا کا آغاز شہرت و تہذیب سے کیا اور جو وحشت و خانہ بدوشی سے نکل کے بستیاں بسانے اور ذہنی علوم کی فضا میں سانس لینے سے زندہ تھی، اب کیا شکل اختیار کرے؟ اسکی قوت کھٹ گئی تھی، عرب کے خانہ بدوش بدوی قبائل پھر اس سے علمبردار تھے یعنی یہ اسلام کے علمبرداروں سے دور ہو چکی تھی۔ قبائلی نظام نے پھر جگہ جگہ قوت پکڑ لی تھی۔ ایسا معلوم ہوا تھا کہ شاید اب اسلامی تہذیب کے مرض کی تشخیص و علاج کوئی نہ کر سکے گا اور یہ زندہ نہیں رہے گی۔

قدیم شہروں اور شہری تمدن میں خرابیاں بھی تھیں یہ اسلامی نہیں رہ گیا تھا۔ اس پر دنیا پرستی عیش و عشرت اور ظاہر پرستی چھا گئی تھی۔ علمائے اسلام اور ان سلاطین و قوت نے جو اکثر و بیشتر اچھے عقیدے کے مسلمان تھے اس خرابی کو جاننا اور اسکے تدارک کی کوشش کی۔ اسلامی تہذیب کو غیر صالح عناصر سے پاک بنانے کے لئے قانون اور قانون

کے نفاذ سے کام لینے کی جدوجہد ہوئی اور اکثر اس جدوجہد نے بڑی سختی، تشدد اور تعصب کا رویہ بھی اختیار کیا۔ جماعتی اور انفرادی زندگی میں جو غمراہیاں تھیں ان کا سلسلہ عقاید کی باریک بحثوں سے ملا دیا گیا اسکی بنا پر باہمی تنازع اور بڑھے۔ غرض آثار ایسے تھے کہ علمائے اسلام اور سلاطین وقت وٹوں ان خرابیوں کے آگے بے بس تھے یہ مرکزی خلافت کی کمزوری نے فقہ اسلام کو کمزور کر دیا تھا اور عام نا فرمانی کی وجہ سے فقہ کے احکام و اصول کتابی بن کے رہ گئے تھے۔

یہ اسلامی تہذیب کے بڑے نازک زمانے کی بات ہے جبکہ ایک نئی قوت نمودار ہو کے اسلامی تہذیب کی خادم اور اسکی محافظ بن گئی۔ یہ تصوف اور صوفیائے کرام کے سلاسل تھے جنھوں نے اس پر آشوب زمانے میں ایقان و تسلی کی مشعل روشن کی۔ اسلامی معاشرے میں عرصہ دراز سے انکی خاموش قوت موجود تھی۔ یہ عام اخلاقی اقدار دینی تصورات اور شعر و ادب پر برابر اپنا اثر ڈالتے چلے آتے تھے۔ ساتویں صدی ہجری میں بغداد کی مثل، یروش کے ہاتھوں تباہی سے بہت قبل؛ دوسری صدی ہجری میں تصوف کے اثر نے شعر و ادب میں نفوذ شروع کر دیا تھا۔ اور تباہی بغداد ۳۵۷ھ سے قبل رابعہ شامیہ (وفات ۳۵۷ھ) سری سقطی (وفات ۳۵۷ھ) سمعون بن حزمہ (وفات ۳۵۷ھ) سید عبدالقادر جیلانی (وفات ۳۶۱ھ) اور ابن عربی کے علاوہ حکیم سنائی (وفات ۳۸۱ھ) غفاتی (وفات ۳۹۹ھ) اور فرید الدین عطار (وفات ۳۹۹ھ) نے نظم و نثر میں انسان کو متحرک و گداز و عشق الہی کے پُر اثر اور دور رس کا زمانے شائع کر دے تھے۔

تصوف کی قوت اسلامی تہذیب کے دیندار پڑھے لکھے اور سوچنے سمجھنے والے طبقے سے

آئی تھی، شہری تمدن رکھنے والے مسلمانوں نے جو تجارت، صناعت اور حرفت پتلا بن گئے، تہذیب و تمدن کو مرغن و بہار دیکھ کے اسکی شفا بخشی کی فکر کی۔ چند صدی قبل ہی شہری افراد ملت طرح طرح کی ذہنی الجھنوں کا شکار تھے۔ نیم فلسفیانہ اور نیم اسلامی عقاید رکھنے والے فرقے ان کو اپنے دام میں بار بار اسیر کر چکے تھے۔ دیار اسلام کے تمام بڑے آباد خواجہ مال شہروں میں ہی لوگ گیارہویں صدی عیسوی سے تصوف کے پرجوش حامی اور علم بردار بن گئے اب ان کو یونانی فلسفے اور منطق کے معالطوں اور خامکار علوم سے نجات مل چکی تھی اور فقہ اسلام کی دعوت نے ذہنوں کو اسلام کی طرف سے مطمئن کر دیا تھا۔ پھر بھی تصوف کو پہلے پہل علمائے اسلام کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا بلکہ ایک تصادم بھی شریعت، اور طریقت کے درمیان شروع ہو گیا مگر اولین تصوف کے مخلص حامیوں نے نرمی سے کام لیا، انکی یہی نرمی، سادگی، عوام دوستی انکے عروج کا ذریعہ بنی، علمائے اسلام کے ایک طبقہ کے مقابلے میں جو تصوف اور صوفیوں کا شدید مخالف تھا عام مسلمانوں نے تصوف پسندوں کی صلح جوئی اور رواداری کو پسندیدہ سمجھا اور صوفیوں کا اثر بڑھتا گیا۔

تصوف کا زور انفرادیت کی طرف زیادہ تھا۔ یہ شخصی اور ذاتی زندگی کے مسائل، ذہنی الجھنوں اور لاشعوری جہان واضطراب کے دفعیہ کے لئے وجود میں آیا تھا۔ اس کا مقصد لوگوں کو تحلیل نفسی سے روشناس کرانا تھا۔ اسلئے تصوف کے عرب رہنماوں حسن بصری، ذوالنون مصری، بایزید بسطامی، رابعہ بصری، جنید بغدادی، خواجہ شبلی، عثمان ہارونی جیسے صوفیوں نے سیدھے سادے طریقے پر ذہنوں کا رخ انفرادی زندگی پر اور اسکے تاریک گوشوں کی سمت موڑا اور لوگوں کو اس بات پر توجہ دلائی کہ وہ نظریے اور عمل میں ہم آہنگی اور فکر و نظر میں یکسوئی پیدا کریں۔ ان اولین صوفیوں میں (جو عربیے)

خیال و فکر کی وہ تردید کی نہیں ہے جو بعد کے صوفیوں میں فلسفے اور علم کلام سے آئی، اور
مزار و رموز کے تصوف کا جز غالب بن گئی اور ایک نئے ذہنی انتشار کا سبب قاصر
بابت ہوئی۔

اہل تصوف نے تبلیغ اسلام کا نمایاں فریضہ انجام دیا یہ صرف غیر مسلم گروہوں کو اسلام
کی ملت حنیف میں لانے کے باعث نہیں ہوئے بلکہ انھوں نے ان علاقوں کو بھی اپنی
سرگرمیوں کا مرکز بنایا جہاں کی آبادی اسلام سے حقیقی طور پر آشنا نہ تھی۔ اسلام کی
روشنی افریقہ کے وسط میں، ہندوستان، انڈونیشیا، وسط ایشیا، ترکستان، چین اور
بلقانی یورپ میں پہونچ گئی۔ صوفی چاہے تن تہا کام کرتے تھے چاہے خانقاہینانے
کسی علاقے میں بستے تھے، انکی تبلیغ میں جوش، گرمی اور دل موہ لینے کا سلیقہ ہوتا تھا
یہ مقامی لوگوں سے انکی زبان میں بولتے تھے اور ان کے طور طریقوں کو اپناتے تھے
اور اپنائیت کے احساس کو جگا کے انکو اپنا بناتے تھے۔ صوفیوں نے بے شمار مقامی
بولیوں اور زبانوں میں تبلیغی، اخلاقی اور روحانی ادبیات کا ذخیرہ چھوڑا ہے۔ علوم اسلام
کو مقامی زبانوں میں ترجمہ اور تالیف کے ذریعے منتقل کرنے کا کام بھی صوفیوں نے ہی انجام
دیا انھوں نے دل گرما دینے والی شاعری کی اور تصوف کو ایک آزاد، تسحر، خود فیصل
قوت بنادیا اور تصوف کو اسلام کی تاریخ میں امتیاز کی وہ جگہ مل گئی جس کے اصل مستحق
صوفی تھے، تصوف نہ تھا۔

اور تصوف بھی زوال کا شکار ہوا اور اس میں فلسفے اور یونانی انہیات کے عمل دخل
نے اسکو مجموعہ اضداد اور الجھن پیدا کرنے والا محمہ بنادیا۔ نوافلاطونی فلسفے اور یہودیت
و عیسائیت کی راہبانہ روایات کی آلودگی نے اسکی عمل پسندی، سانگی، جوش اصابت و

تعمیر کو ختم کر کے رکھ دیا۔ زندگی کے معاملات، معاشرے، انفرادی سیرت و کردار سے جو نقصوت کا دائرہ کا رہے، صوفیوں کا تعلق کٹ گیا اور زندگی سے فرار، واہمہ پرستی اور مرکزیت سے گریز کی شدید تر بیاں ان میں پیدا ہوئیں۔ وقتاً فوقتاً طرح طرح کے گمراہ صوفی فرقے عجیب و غریب لباسوں، پراسرار لغزوں، سحر و کھات کی شعبہ گریوں، غیب بینی اور کرامات کے دعووں کو لے کے اٹھے، انھوں نے عوام کو گمراہ کرنے میں عارضی کامیابیاں بھی حاصل کیں مگر اسلامی تہذیب کی مجموعی توانائی نے جو کتاب اللہ، سنت رسول اور شریعت اسلام سے معمور تھی، ان کو پینے کا موقع نہ دیا، خود نقصوت کے میدان میں برابر ایسے مصلح و ذہنی قاید پیدا ہوتے رہے جو ایک طرف عملی نفسیات اور نظری نقصوت کے ماہر تھے تو دوسری طرف علوم اسلامیہ میں گہری بصیرت رکھتے تھے، انھوں نے نقصوت کی گمراہیوں کی اصلاح کی اور اس قدیم، عربی نقصوت کا احیا کرتے رہے جس کا مقصد انفرادی اصلاح سے ملت اسلام کی خدمت تھا۔

نقصوت کی اخطا طی کیفیات کا اثر خاص طور پر خود نقصوت پر پڑا۔ سب سے زیادہ ان گمراہ فرقوں نے نقصوت ہی کو نقصان پہنچایا کہ پڑھے لکھے مسلمانوں میں نقصوت کو فکری لغزشوں، رہبانیت اور مرکز گریہ فرار پسندی کا ملغوبہ خیال کیا جانے لگا ہے۔

عرب صوفیوں نے جس اخلاقی اور ذہنی زوال کے سیلاب کو روکنا چاہا تھا اس کا سب سے بڑی وجہ اسلام کی سیاسی اور انتظامی مرکزیت کی کمزوری تھی۔ بغداد میں عباسی حکمرانوں کے اقتدار کو گھٹن لگنے سے یہ کمزوری پیدا ہوئی تھی ایک طرف تو بغداد اپنے زمانے کا سب سے بڑا شہر تھا، علم و حکمت، تجارت و صنعت کا مرکز تھا دوسری طرف دن بہ دن

بغداد عالم اسلام پر سے اپنا اقتدار کھوتا گیا پہلے امیر عبدالرحمن الداخل (وفات ۳۲۸ھ) نے اندلس میں مرکزی خلافت کے مقابلے میں بنو امیہ کی ایک نئی خلافت کی بنیاد رکھی، اسکے بعد مراکش سے لیکر مصر تک کے علاقے رفتہ رفتہ بغداد کی ماتحتی سے علیحدہ ہوتے گئے، یہاں تک کہ ۹۶۹ء میں بنو فاطمہ نے بھی مصر میں متوازی خلافت قائم کر لی خود بغداد میں اقتدار کی باگ ڈور عباسی حکمرانوں کے ہاتھوں سے نکل کے غیر عرب فوجی قایدوں اور ذریعہ کے ہاتھ آچکی تھیں۔ عباسی حکمران کٹھ پتلی بن چکے تھے ان وجوہ سے ایران، ماوراءالنہر، افغانستان، ہندوستان اور ایشیائے کوچک میں ایسی سلطنتیں قائم ہو گئیں جو بغداد کے عباسی خلیفہ کے سیاسی اور انتظامی اثر سے بالکل آزاد تھیں، البتہ کبھی کبھار تبرک کے طور پر بغداد کو تحفہ تحائف روانہ کر کے عباسی حکمران سے پروانہ حکومت حاصل کر لیتی تھیں ان تمام ملوک الطوائف کے ماتحت علاقے میں کو عام قانون، اسلامی شریعت کا رائج تھا لیکن یہ ملوک الطوائف خود معاملات سلطنت میں فقہ اور شریعت کے دخل کو اپنے مفادات ذاتی کے لئے مفر خیال کرتے تھے اور مزید برآں یہ خود مسلمانوں کے مذہبی اور روحانی حکمران ہونے کا رتبہ نہ رکھنے کے باعث نہ زیادہ تر اپنی قوت کا دار و مدار تسلط و تشدد پر رکھتے تھے۔

ان ملوک الطوائف کے علاقوں میں اسلامی تہذیب کو سرپرستی حاصل نہ تھی انہوں نے قدیم مشرقی تاجداروں کے طرز حیات اور نظام سلطنت کو اپنایا جو اسلامی تہذیب سے بہت مختلف تھے۔ علمائے اسلام نے مسلسل جدوجہد کی کہ وہ ملوک الطوائف کو فقہ اسلام اور شریعت کے تابع رکھیں کبھی کبھی انفرادی طور پر ان بادشاہوں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے علمائے اسلام یا صوفیان کرام سے عقیدت و تعلق کی بنا پر نظام سلطنت کو

شریعت کے تابع کیا مگر فائدانی بادشاہت اور خود سری نے کوئی مستقل اصلاح نہ پہنچنے دی
البتہ علمائے اسلام نے بڑی جرأت اور پامردی سے خلافت اسلامیہ اور مسلم بادشاہت کے
درمیان خط فاصل کھینچ کے اسکو قائم رکھا اور ضرورت پڑی تو اس امتیاز کو نمایاں کرنے
میں قید و بند، کوڑوں کی مار، جلاد کی تلوار اور رشوت سب کا مقابلہ کیا۔

پھر بھی مراکش سے ملایا تک سارا عالم اسلامی ایک ایسے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا
جسے اسلامی تہذیب نے صدیوں کی آگ میں رفتہ رفتہ پکا کے پختہ کیا تھا، عام مسلمان اور
صناعوں، تاجروں اور زمین داروں کا متوسط طبقہ پورے خلوص اور سچے جذبے سے مسلمان
تھا، شریعت کے پابند اور اخوت و مساوات کے تقصیرات سے مالا مال تھا یہ علمائے اسلام
کے زیر اثر تھے اور ملک الطوائف کی اطاعت کو ایک دینی سیاسی ضرورت سے زیادہ سب
نہیں دیتے تھے۔

اس دور میں سب سے بڑا حادثہ وحشی مغلوں کے ہاتھ بغداد کی تباہی ہے جو ۱۲۵۷ء
میں ہوئی۔ یورش تاتار کے فساد خون کا سلسلہ ۱۲۵۷ء سے شروع ہوتا ہے، جب یہ
لوٹ شمالی مشرقی علاقوں پر حملہ آور ہوئے اور ۱۲۵۷ء میں ان پر قابض ہو گئے، یہ کافر
گروہ بالکل جنگلی اور وحشی تھے۔ انھوں نے اسلامی تہذیب و تمدن کے ایک وسیع علاقہ
میں مسجدوں، کتب خانوں، مدرسوں، خانقاہوں اور ان بستیوں کو تہس نہس کر دیا جو علم و
فن کے مرکز تھے جب ۱۲۵۷ء میں بغداد پر قبضہ ہوا تو شہر میں قتل عام کے بعد یہ تباہی
آخری عباسی حکمران مستعصم باندک کی مظلومانہ شہادت پر ختم ہوئی۔ بغداد جلا کے راکھ بنا دیا
گیا اور دجلہ میں اتنی کتابیں پھینکی گئیں کہ سیاہی کی وجہ سے دریا کا پانی تین دن تک کالا
رہا۔ بغداد کی تباہی نے اسلامی تہذیب کے آثار کو سب سے بڑا صدمہ پہنچایا۔ صدمہ

علوم اور ہنرمندیاں ایسی تھیں کہ پھر نہ پنپ سکیں۔ معلم اخلاق سعدی شیراز نے بقول کا
 مرثیہ لکھا۔

آسمان راحت بود گر خوں بیار و بر زمیں
 بر زوال ملک مستقیم امیر المومنین

لیکن اسلامی تہذیب کے ایک مرکز مصر میں ابھی قوجی اور سیاسی طاقت موجود
 تھی۔ وہاں کے ملوک سلطان ملک منظر الدین بیربن (وفات ۱۲۱۷ء) نے شام کے
 میدانوں میں تاتاریوں سے لڑا لیا۔ اور معرکہ عین جالوت (۱۲۲۷ء) میں تاتاری لشکر کو
 ایسی ہولناک شکست دی کہ وہ بھاگ کے ایران کے انتہائی شمالی علاقے میں جا بیٹے۔
 مصر کے ملوک سلاطین کے تحت ڈھائی صدی تک ایک خوش رنگ تمدن چھٹا پھولتا رہا
 جس پر عربیت غالب تھی یہاں فن تعمیر اور برجی فنون سازی نے بڑی ترقی کی قاہرہ
 کی جامعہ ازہر (قیام ۹۸۸ء) علوم اسلامیہ کا سب سے بڑا مرکز بن گئی۔ اندلس سے بھی
 مسلمانوں کا خاتمہ ۱۴۹۲ء میں ہو چکا تھا اور اس عظیم عرب اسلامی تمدن کے خاتمے کے
 بعد عرب اسلامی تہذیب کا سنبھلنا ناممکن ہی تھا۔

مگر خدا کے فضل سے اسکے بعد بھی کعبہ کو صتم خانوں سے پاسبان ملے یعنی حملہ آور تاتاری
 اور غل مسلمان ہو گئے اور انھوں نے اسلامی تہذیب کی پرورش میں حصہ لینا شروع کیا
 ایرانی اسلامی تہذیب کا بڑی قوت سے آغاز ہوا جو مغلوں کے تحت ایران و افغانستان
 و ہندوستان میں پھل پھولی۔ فارسی زبان میں فقہ، تفسیر، حدیث اور تاریخ کے ترجمے آئے
 عربی زبان کی تحصیل ایک اصل مذہبی زبان کی طرح کی جاتی رہی۔ لیکن تمام علوم و فنون کے

لئے فارسی زبان ہی ذریعہ انہار بن گئی۔ فقہ اور طب کی کثیر کتابیں فارسی میں مرتب ہوئیں۔ فارسی میں اسلامی ادبیات کا عہد زریں شروع ہوا، مولانا ردی، فرید الدین عطار، حکیم سنائی، سعدی، شمس تبریزی، امیر خسرو، جامی نے شعر و ادب اور اخلاقیات کے ذخیرے میں بیش بہا اضافے کئے اور ہندوستان کی مسلم سلطنتوں، افغانستان اور ایران کی حکومتوں کے انتظامیہ اور عدلیہ کی زبان فارسی بہت جلد اسلامی تہذیب کے شہ پاروں سے معور ہو گئی۔ فارسی شعر و ادب پر نقوت کا نگہراز نگ تھا جس نے نقوت کو عام و مقبول بنانے میں بڑا حصہ لیا اس دور میں صوفیائے کرام کی ایک کثیر تعداد نے عرب صوفیاء کے برعکس تحریک کو ذریعہ تبلیغ و اصلاح بنایا اور فارسی میں نقوت کے زیر اثر صد کتابیں مرتب کی گئیں۔ ایرانی اسلامی تہذیب کے طرز حکومت میں خاص بات یہ تھی کہ گوا علیٰ زوجی اور سیاسی قیادت ہمیشہ غیر تہبی افراد کے ہاتھ میں رہی لیکن نظم حکومت کا دار و مدار فقہ و شریعت پر رہا اور بادشاہوں کے لئے اسلامی قانون کے مجبوسے مرتب کئے گئے۔ ہندوستان میں اوزنگ زیب عالمگیر (وفات ۱۷۰۷ء) کے لئے "قادی عالمگیری" ایران کے شیعہ حکمران شاہ عباس صفوی (وفات ۱۶۲۹ء) کے لئے "جامع عباسی" کی ترتیب اسکی بہترین مثال ہیں۔

ایشیائے کوچک میں عثمانی ترکوں نے ترک اسلامی تہذیب کی اساس رکھی سلطان سلیمان اعظم قانونی (وفات ۱۵۶۶ء) کے عہد میں شباب کو پہنچی جس نے عثمانی ترکوں کے پرچم کو نیل سے ڈیوب تک لہرایا۔ بحیرہ روم میں فرنگی بحری مرکزوں کا خاتمہ کیا۔ اسکے امیر البحر خیر الدین پاشا (وفات ۱۵۷۷ء) نے بحری جنگوں میں فرنگی ملکوں کے متحدہ بیڑوں کو شکست فاش سے بار بار دوچار کیا۔ عثمانی ترکوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے

بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور تین صدی تک یورپ کو ایشیا کی تشریف آتش زن بن کے بارہ سخت مجروح کیا۔ سلطان سلیم اول وفات ۱۵۶۰ء کے وقت میں حرمین شریفین پر عثمانی ترکوں کا قبضہ ہو گیا اور ترک سلطنت کے حکمران نے خلیفہ کا لقب اختیار کیا یہ خلافت ۱۵۱۷ء تک قائم رہی اور نوجوان ترکوں کے ہاتھوں ختم ہوئی ان دنوں کی ایک قومی جمہوریت ہے۔

چھ سو سال کا عرصہ عثمانی ترکوں نے ترک اسلامی تہذیب کی پرورش میں گزارا لیکن وہ سب سے پہلے سپاہی تھے اور سب سے آخر بھی سپاہی رہے۔ فرنگ کے دباؤ نے ان کو کسی صدی میں دس سال بھی چین سے بیٹھ کے صلح و امن کے علوم و فنون کی طرف توجہ کا موقع نہ دیا پھر بھی ترکی فن تعمیر نے خوبصورت عمارتوں کے لازوال نمونے دنیا کے سامنے رکھے ہیں جامع سلیمانی (تعمیر ۱۵۶۵ء) قابل ذکر ہے۔

ترکوں نے فقہ تاتبع اور فنون حرب میں اچھی کتابیں لکھیں ان کے شعروادب پر حرب و فرب کا جوش اور گہری یاسیت ایک ساتھ چھائی ہوئی ہے۔

اٹھارہویں صدی عیسوی صنعتی دور اور مشین کے گھومنے پھرنے کی آمد آمد کی صدی تھی صنعتی انقلاب نے ایک لمحہ توازن قوت بدل دیا تھا۔ اسلامی تہذیب کو اس صدی میں سیاسی زوال سے جو صدمہ پہونچا اسکی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں مغلوں اور ترکی میں عثمانی حکمرانوں کا قومی و دینی گھٹ گیا تھا۔ مرہٹوں کی بغاوت نے مغل سلطنت کو زبردستی کی اور آخر ۱۸۵۷ء میں ملک انگریزی سامراج کے قبضہ میں چلا گیا۔ عثمانی ترک تین صدیوں تک لڑتے لڑتے تھک گئے تھے آخر یورپ کی متحدہ سازش نے انکی سلطنت کو

بلقان سے بالکل ختم کر دیا اور سلاطین کی جنگ عظیم میں شکست خوردہ فریق کی حیثیت ان کے عرب مقبوضات ان سے چھین لئے گئے اور عظیم جلیل عثمانی حکمرانوں کی وراثت ایک مختصر سے حقیر جمہوریہ ترکی کو بخش کر لی۔ ایران میں خاندان صفوی کے حکمران پھر کوئی شاہ اسماعیل اور عباس اعظم نہ پیدا کر سکے اور یہ قدیم تہذیب سے آراستہ ملک تہہ بہت پستی میں گر پڑا تو پھر اب تک نہ سنبھل سکا۔ اس طرح ایرانی اسلامی تہذیب کا بھی چشمہ فیض بند ہو گیا جس نے ہندوستان ایران افغانستان میں فن تعمیر، معاشرت، شعروادب، فنون لطیفہ عدلیہ اور انتظامیہ کی نئی روایات قائم کی تھیں۔

اٹھارویں صدی میں مراکش، الجزائر، ٹونس، مصر، سوڈان، مالی لینڈ، زنجبار، مسقط و عمان، ہندوستان ملایا اور انڈونیشیا جیسے زرخیز و زراعت ملک اکلیہ اسلام نے نکل کے صلیب کے سامراجی سایے میں چلے گئے تھے۔ یہاں مسلمانوں کو مغربی سامراج اور مغربی تہذیب کے دوہرے حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ پھر عراق، شام، فلسطین کو بھی اسی سامراج کا سامنا ایک صدی بعد کرنا پڑا۔ اس فضا میں دو تحریکیں پیدا ہونا قدرتی بات تھی۔ ایک تو سامراج کے خلاف قومی آزادی کی تحریک دوسرے تجدید و احیاء اسلام کی تحریک دوسری نوعیت کی بہت سی تحریکیں نے اسلام کے ظاہر و باطن کی پاسداری کی اور اسکو مخالفانہ حملوں سے بچایا گزشتہ دو صدیوں میں مراکش سے لایا تک ہر مسلم علاقے میں ایسے ہی برگزیدہ اور مقدس افراد برابر نمودار ہوتے رہے جو سامراج سے جنگ کے لئے ایک ہاتھ میں تلوار رکھتے تھے اور دوسرے قرآن کریم سے لگائے رکھتے تھے۔

یہ اسلام کی تیرہ صدیوں کی تاریخ کا خلاصہ ہے یہ اسلام کے کارواں کے صحرائے عرب سے چلنے اور مراکش و ملایا تک پیام حق لے جانے کی داستان ہے تیرہ سو سال میں اسلام کرہ زمین کے وسط پر ایک ایسے بہترین علاقے میں جم کے ثمیر خیز ہو چکا ہے جو شمالی افریقہ کے کنارے سے شروع ہوتا ہے اور نصف افریقہ، مشرق وسطیٰ، ترکی، وسط ایشیا، ایران، ہندوستان سے ہوتا ہوا ملایا اور انڈونیشیا تک جاتا ہے اور دنیا کی چھت تبت کے اس پار سنکیانگ اور چین میں اپنے کردروں پر وکتا ہے ملایا، انڈونیشیا اور چین میں اسلام تاجروں کی تبلیغ سے پھیلا تھا۔ اور یہاں کی اسلامی حکومتیں بھی ہمیشہ مقامی مسلمانوں کی رہی ہیں اسلئے ملایا، انڈونیشیا اور چین کے مسلمان قدیم مقامی تمدن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ اسلامی ناموں کے علاوہ مقامی نام بھی رکھتے ہیں۔ قدیم معاشرت کے پابند ہیں۔ بول چال، کھانا پینا، رسم رسوم سب غیر مسلم ہم قوموں جیسی ہے لیکن اسلام کی عالمگیر حیثیت کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ کبھی ان مسلمانوں کو مقامی رنگ میں رنگے رہنے کی بنا پر ملت اسلام سے مناجیح نہیں سمجھا گیا۔ لیکن پھر بھی اسلام نے تینوں جگہ اپنے حلقے اور فضا میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ چین، ملایا، انڈونیشیا تینوں جگہ مسلمانوں کے لباس میں احکام ستر و حجاب کی وجہ سے دوسروں سے فرق ہے۔ وہ اپنے ملک کی مشرکانہ رسومات سے الگ ہیں۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے میں اسلامی آداب برت کے اور جینے مرنے میں اسلامی اصولوں پر عمل کر کے وہ اپنے غیر مذہب ہم قوموں سے امتیاز قائم کرتے ہیں۔ عربی ہر جگہ ڈال سکے اصل رسم الخط میں پڑھتے ہیں اور ملائی اور انڈونیشی زبانوں کا تو رسم خط بھی نسخ ہو گیا ہے۔ ان ممالک کے فن تعمیر پر عربی اثرات ہیں اور علوم دینی کی تدریس کیلئے یہاں

کے مقامی عالم عربی زبان و ادب پر قدرت حاصل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

عالم اسلام میں ایک نمایاں وحدت ہے۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں فن تعمیر اٹھنے بیٹھنے، رہنے بسنے، لباس اور طرز تعلیم میں مقامی رنگ سے وہ مختلف ہیں۔ مسجداں کا امتیازی نشان ہے جو کھلی، روشن ہوا داں ہوتی ہے۔ نقوش والے ستون اور دیواروں پر برہمچی کاری، محرابوں کی نازک تراش اور انکی گمانوں پر اقلیدسی وضع کی گل کاریاں خوبصورت بیضوی گنبد اور سڈول مینار جو مسجد کے عالمی فن تعمیر میں شامل ہوئے ہیں گو بہت بعد کے افسانے اور تمدنی ترقیوں کے نتائج ہیں مگر انھوں نے مسجد کی اصل سادگی پر کوئی اثر نہیں ڈالا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و مقدس زمانے میں کچھ دیواروں اور کھجور کے تنوں کے پٹاؤ کی چھت سے ظاہر ہوتی تھی۔ مسجد کو اس مقدس زمانے سے لیکر اب تک مسلم معاشرے کے دینی، سماجی اور ذہنی مرکز کی حیثیت حاصل ہے یہ باجماعت نماز کا مقام ہے جو افراد کو جماعت اسلامی سے جوڑتی ہے۔ یہ تنہا عبادت کی جگہ ہے جہاں بندہ اپنے خدائے واحد کی درگاہ میں بصد خلوص حاضر ہوتا ہے اور یہ بنیادی مذہبی تعلیم کا مرکز ہے جو عقائد اسلام، قرآن کے رسم الخط سے واقفیت، تلفظ و مخارج پر قدرت اور حفظ و قرأت کے اصولوں کے مطابق دنیا کی تمام مسجدوں میں مسلمان بچوں کو دی جاتی ہے۔

مسلمانوں کے فن تعمیر میں مسجد کا طرز نمایاں درجہ رکھتا ہے اسکے بنیادی اجزاء: محراب، منبر، ستون، مینار اور گنبد دنیا کے ہر حصہ میں مسلمانوں کے لئے جانی بوجہی چیزوں کا درجہ رکھتے ہیں اور انکی عمارتوں میں یہ اجزاء لازماً شامل ہوئے ہیں۔ مسجد کی روشن ہوا دار اور کھلی فضا کو بھی مسلم فن تعمیر کے ماہروں نے عمارت کا بنیادی خاصہ مان لیا

ہے اور ہر جگہ ان کی تعمیر کردہ عمارتوں میں وسیع اور روشن حصے، ہوا کے لئے نازک
 ہندسی اہتمام اور عمارتوں کے حصوں میں باہمی تعلق کے لئے محرابوں والے دالانوں،
 فوارہ دار صحن اور بلند سقف دار حجروں کا استعمال ملتا ہے، تصویر کشی کی ممانعت کی
 وجہ سے خطاطی کے فن میں طفرانگاری سے دروہام کی تزئین، بچی کاری، گل بوٹے
 بنانا، آئینہ کاری اور قیمتی پتھروں کی الواح سے آرائش کرنے کے طریقے
 بھی مسجد کی تعمیر کے ذوق نے پیدا کئے اور یہ رفتہ رفتہ مسلم فن تعمیر کے اجزا لازمہ
 شمار ہونے لگے۔

کرہ زمین کے اس وسطی علاقے میں تقریباً بھرتل کی آبادی ہے۔ ترک، عرب،
 تاتاری، ایرانی، پنجتون، حبشی، ہندی، چینی، یورپی، ملائی وغیرہ، اسلام کے حلقہ گزشتہ
 ہیں۔ بلقان میں فرنگیوں کی قابل محاط تعداد مسلمان ہے۔ البانیہ میں مسلمانوں کی اکثریت
 ہی ہے۔ یہ براعظم یورپ میں موجود ہے۔ جس علاقے میں انکی اکثریت ہے اس میں حلب
 فرات، نیل جیسے دریا بہتے ہیں۔ تیل کی کثیر دولت ہے۔ زرخیز زمین ہے۔ معدنیات ہیں
 اور وسط دنیا میں ہونے کی وجہ سے عالم اسلام تجارتی، فوجی اور معاشرتی برتری کے
 سارے امکانات رکھتا ہے۔

دنیا کے بڑے مذاہب میں اسلام کا درجہ بلند حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا کی آبادی کا
 پانچواں حصہ مسلمان ہے۔ ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا جز، ہندو پاکستان کے مسلمان
 ہیں جنکی تعداد دس کروڑ سے زیادہ ہے۔ پھر انڈونیشیا اور ملائیا کے مسلمان ہیں جنکی تعداد
 دس کروڑ سے کچھ ہی کم ہے۔ عرب نسل کے مسلمانوں کی آبادی مشرق وسطیٰ اور عرب

میں تین کروڑ سے زیادہ ہے، مصر اور سوڈان میں ڈھائی کروڑ، اور مراکش سے طرابلس تک مخلوط عرب بربر آبادی ڈھائی کروڑ ہے، افغانستان میں ڈیڑھ کروڑ اور ایران میں پونے دو کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ ترکی کے مسلمان ڈھائی کروڑ سے زیادہ ہیں۔ چین، وسط ایشیا کے روسی علاقے، ترکستان کے مسلمانوں کی تعداد بھی پانچ کروڑ کے قریب ہے۔ بلقان کے علاقوں میں ایک کروڑ کے لگ بھگ مسلمان بستے ہیں اور افریقہ کے اندر دنی وسط میں اور خانہ بدوش حبشی قبائل میں تین کروڑ سے کم مسلمان نہیں ہیں۔

یہ پتیا لیں کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ایک مشترکہ نعمت، تاریخ، طرز حیات، قانون اور اخلاق کے سلسلے میں باہم پیوست ہیں، نسل و قوم رنگ و وطن کے اختلافات اپنی جگہ پر لیکن سارے دنیا کے مسلمان ایک ہی ملت، اسلام کی ملت حنیفیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے ایسا ہی تعلق خاطر ہے گویا وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں دنیا کا ہر مسلمان تمام دوسرے مسلمانوں سے گہرا اوجانی اور حبّ مذہبی تعلق رکھتا ہے۔

الکتاب اللہ

اسلام کی اساس و بنیاد قرآن مجید پر ہے۔ یہ کلام الہی ہے جو خدا کے آخری رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بیس سال کی مدت میں وقتاً فوقتاً اترتا رہا۔ اس میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں اور اسکی ترتیب یوں ہے کہ شروع میں سورہ فاتحہ کے بعد بڑی سورتیں ہیں اور آخر تک پہنچتے پہنچتے چھوٹی سورتیں مثلاً: پہلی سورہ بقرہ ۲۸۶ آیات ہیں اور سب سے آخری سورہ ناس میں صرف ۴ آیات ہیں۔ ان سورتوں میں بعض مکی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں اور بعض مدنی ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں۔ مدنی سورتیں زیادہ طویل ہیں کیونکہ ان میں دعوت و تبلیغ کے علاوہ احکام شریعت بھی ہیں اور اہل کتاب (یہودی اور عیسائی) پر انکی مگرہیاں اور ان کا توحید و شریعت سے روگردانی کرنا واضح کر کے ان کو سابقہ رسولوں اور انکے مقدس مشن کی یاد دلائی گئی ہے مکی سورتوں میں توحید و عبدیت پر زیادہ زور ہے کیونکہ انکے عام مخاطب اہل عرب تھے جو بت پرست مشرک اور کسی شرعی قانون کے قائل نہ تھے۔

قرآن مجید کی یہ اندرونی ترتیب ہی سب کچھ نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات اس کا معجزہ و فصاحت ہے۔ عربی زبان کو جو ذخیرہ الفاظ، صوتی آہنگ اور اسالیب کی نزکتوں سے مالا مال ہے۔ قرآن کی زبان، الفاظ اور طرز و اسلوب نے اسے اور بلند کر دیا۔ اسکی فصاحت، معانی کی بلندی اور روانی نے عام عربی ادب و شعر کے لئے کو انسانی دماغ کی حقیر پیداوار ثابت کر دکھایا اور خود قرآن کا یہ دعویٰ کہ ممکن ہے تو قرآن کی زبان میں کوئی ایک سورہ مرتب کر ڈالو، آج بھی (چودہ سال گزرنے کے بعد) اپنی جگہ سب کو ساکت و حیران کر دیتا ہے۔ قرآن کا یہ معجزہ ترجمے میں اپنی پوری ثبوت سے ظاہر نہیں ہوتا لیکن ابتدائی عربی جان لینے کے بعد ہی قرآن کے مطالعے میں وہ لطف آنے لگتا ہے جو اسکی الہامی فصاحت کا اثر ہے اور یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ خوبی آدم زاد کے کلام میں نہیں آسکتی اور بلاشبہ ظاہر و باطن کی یہ صناعتی اور سجاو، الفاظ و معانی کی یہ وسعت اور گہرائی اسلئے ہے کہ قرآن مجید انسان کا نہیں خدا کا کلام ہے۔

قرآن مجید کے معانی بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ انسان کا نہیں خدا کا کلام ہے۔ اس مقدس کتاب کے مرکزی موضوع توحید و معاد ہیں۔ توحید کے بیان سے قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ کائنات کا خالق، اس کا حکمران ایک اللہ واحد ہے۔ اسی کی خالص اور بے میل عبادت لازم و ضروری ہے وہی اطاعت و تابعداری کا ستمی ہے اور اسکی عبادت انسان پر لازم ہے۔ اس کے قانون کی تلاش اور پھر اس قانون پر عمل توحید کا مقصد ہے۔ قرآن تو میری ہی کے بیان پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ معاد کا بار بار ذکر کرتا ہے اور اسکی صداقت و حقیقت کو واضح کرتا ہے معاد

عالم آخرت کے وہ نتائج ہیں جو دوسری دنیا اور روحانی زندگی کو انسان کے فانی وجود کے رد پر دلاتے ہیں۔ انسانی وجود کو قرآن نے صرف زندگی تک محدود نہیں بلکہ موت کے بعد بھی جاری اور موجود قرار دیا ہے۔ اس عظیم حقیقت کے انکشاف سے توحید کا راستہ روشن ہو جاتا ہے کہ اللہ واحد ہے صرف یہ مادی زندگی ہی نہیں بلکہ عالم روحانیات کا وہ مرحلہ بھی خلق کیا ہے جو معاد و آخرت کہلاتا ہے۔ اس زندگی کے اچھے بڑے کاموں کے نتائج پر عالم روحانیات کے اس مرحلے میں وجود کو اچھے یا بُرے حال سے سابقہ پڑیگا جو معاد و آخرت کہلاتا ہے۔ وہ ایک طویل، ابدی زندگی کا مرحلہ ہے اور مادی وجود کے لئے اسی مرحلے کی تیاری کرنا ہے اور یہ تیاری اسی دنیا میں کرنا پڑتی ہے جو انسان کے سامنے ہے اور موت تک اسکے سامنے رہتی ہے۔ کئی سورتوں میں توحید کی اہمیت پر بار بار زور دیا گیا ہے یہ قرآن مجید کی شریعت رواں، دل شیش زبان میں خدا کے جلال و جمال کا ذکر کرتی ہیں اور اس کو جبار و قہار کی صفات کے علاوہ الرحمان اور الرحیم بھی کہتی ہیں۔ اہل مکہ کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اگر انھوں نے توحید و رسالت کی سمیت سے اپنا منہ پھیر لے کھا تو اس دنیا میں بھی انکے لئے تباہی و تاراج ہی ہے اور آخرت میں بھی نقصان و خسارہ ہے۔ معاد اور آخرت سے ڈرایا گیا ہے اور کئی سورتوں میں مصرع قدیم، امت لوط (جو فلسطین کے جنوبی حصے میں دادی اردن بستی تھی) حضرت نوح کی قوم (جو بالائی عراق میں بستی تھی) اور ان مشرک و منکر عرب قبائل کی تاریخ بیان کی گئی ہے جنہوں نے خدا کے رسولوں کی نافرمانی کی اور توحید و شریعت سے روگرداں رہے اسی طرح یوسف علیہ السلام کے مصر میں قید رہنے اور عروج پانے، مسیح علیہ السلام کے پیدا

ہو سکے، یہودیوں کو شریعت کی دعوت دینے، داؤد و سلیمان علیہم السلام کی وسیع
سلطنت الٰہیہ، اسکندر و ذوالقرنین اور اصحاب کہف کی داستان مکی سورتوں میں
بیان ہوئی ہے ان کا مقصد تاریخ کو ایک نئے نقطہ نظر سے پیش کرنا ہے وہ یہ کہ
توحید و شریعت کی اطاعت و ایمان نے قوموں اور افراد کو عروج بخشنا جنہوں نے کفر
و انکار کیا وہ انفرادی اور اجتماعی زوال کا شکار ہو کے زمانے سے مٹ گئے۔

مکی سورتوں میں آخر یہ لب و لہجہ نرم اور بے انتہا نصیحت آمیز ہے مسلسل کفر
و انکار کے رد و بار بار یہ دعوت تکرار شدت یقین سے پیش کی گئی ہے۔ قیامت
کے دن تک کئی سوئیں انسان کے دل و دماغ کو خدا پرستی اور قانون الٰہی کی اطاعت
کرنے کے لئے بہترین سبق دیتی رہیں گی۔ ان کے مطالعے سے ہمیشہ ذہن و فکر کی اس
گمراہی کا انکشاف ہو جاتا ہے جو اہل مکہ کی طرح آج بھی کفر و انکار کرنے والوں کا
سربا بہ ہیں۔ قرآن مجید کا یہی معجزہ ہے کہ اپنے نزول کے وقت اور مقامی فضائیں
بھی اس نے کفر و انکار کی جو مبض شناسی کی اور توحید و معاد کے لئے جو دل نشین
دلائل دے وہ اس وقت بھی اسی طرح موزوں ہیں جیسے چودہ سو سال پہلے تھے۔
قرآن مجید آخری حجت و برہان ہے اور اسکے معانی قیامت تک تازہ و شگفتہ رہیں گے
یہ اسکے انداز و بیان، اسلوب اور الفاظ کی معجزانہ تخلیق کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ ہر
زمانے میں رہنما ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔

مدینہ میں جو سورتیں نازل ہوئیں ان میں اس مسلم معاشرے کے لئے انفس لاری،
اخلاقیات اور اجتماعی قانون سازی کا رنگ غالب ہے جو براہ راست رسول اللہ کے

زیر اہتمام تعمیر کیا جا رہا تھا۔ مدینہ میں ملت اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا اور اسکے قیام
اسکے اصول و قوانین کے نفاذ میں خود رسول اللہ کی ذات اقدس نے بیش از بیش
حصہ لیا۔ قرآن مجید کی مدنی سورتوں نے اس معاشرے کی اخلاقیات اور قانونی بنیادوں
کو بیان کیا ہے جو آج بھی اسی طرح واجب العمل اور قابل تسلیم ہیں۔ مدنی سورتوں سے
اسلام کی تکمیل ہوتی ہے اور توحید و معاہدے کے بعد قانون الہی: شریعت کی پابندی
اور انفرادی و اجتماعی زندگی میں اسکے کامل نفاذ کا لازمی حکم صادر ہوتا ہے۔

قرآن اپنی شیرینی، بلاغت اور اسلوب کے لحاظ سے بڑا اثر رکھتا ہے۔ اسکی قرأت
کے آہنگ اور طرز بیان نے ہمیشہ لوگوں کو اسکی طرف کھینچا ہے، حقائق کائنات،
مسائل حیات اور انسانی کردار کے لئے ضروری معیار اخلاق و روحانیت کو قرآن نے
سادہ ترین طریقے پر بیان کیا ہے۔ اسکے مفہوم و معانی کو سمجھ لینا ذرا بھی دشوار نہیں اسکے
مسلط مطالعہ سے دل و دماغ پر نئے معانی کھلتے ہیں اور زندگی کی رہنمائی میں قرآن
کی رہنمائی سے بہتر کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اسکو قرآن کا معجزہ کہا جاتا ہے کہ قرآن ہمیں
کے عام اصول سمجھ لینے کے بعد ہر درجہ کا ذہن اس سے اپنے ظرف و مزاج کے
مطابق ہدایات خداوندی کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ عربی کی تھوڑی سی واقفیت کے
کے بعد قرآن کا مفہوم سمجھ میں آنے لگتا ہے حالانکہ یہ فصیح ترین عربی میں نازل ہوا
ہے مگر اس فصیح ترین عربی کو بہت آسانی سے سیکھا جاتا ہے جو قرآن کی عربی ہے
اسکے الفاظ کا خاص مفہوم ہے اور ترکیبوں کا خاص رنگ ہے۔ جن کے علم کے بعد
صرف قرآن ہی کی استعداد ہی نہیں پیدا ہوتی بلکہ فصاحت کے نکتے اور اسلوب کا

لطف بھی آنے لگتا ہے۔ اسی لئے قرآن مجہی میں امداد پہنچانے کے لئے ہر زمانے میں بڑی سرگرمی سے کام لیا گیا۔ الفاظ قرآن کے مجبوسے، انکے معانی اور استعمال کے اعتبار سے تیار کئے گئے۔ اسکے محاورات، طرزاں اور ادبیت پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ اسکے مستند ترجمے دنیا کی ہر زبان میں ہوئے اور اسکے تلفظ، حفظ اور اشاعت کے لئے اصول بنائے گئے، مرکز قائم کئے گئے اور جدوجہد کی گئی۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہیں، قرآن انکے درمیان موجود ہے اور اسکے تلفظ، تلاوت اور اسکی تدریس میں سارے دنیا کے مسلمانوں کا طرز عمل اور ذوق و شوق ایک جیسا ہے۔

قرآن کی اعلیٰ ادبیت، خوبی اور اسکے معانی کی وسعت کو بیان کرنے کے لئے ایک علیحدہ شعبہ علم: تفسیر قائم ہو گیا۔ تفسیر میں قرآنی الفاظ کی تحقیق، انکے معانی، طریقہ استعمال، محاورات اور قرآن کی آیات کی صرہی اور کنوی ترکیبوں سے بحث ہوتی ہے اور قرآن نے جو حکم دے ہیں، انکی تشریح سنت الرسول کے مطابق تفصیل سے کی جاتی ہے اسکے علاوہ ہر آیت کے پس منظر میں جو امکانی معلومات ہیں وہ جمع کئے جلتے ہیں مثلاً انبیاء سابقین کے قصوں کے قصوں کے بارے میں تاریخی مواد یا عرب جاہلیت کے لوگوں کے حالات ان آیات کی تفسیر میں جمع کئے گئے جن میں انبیاء سابقین کے واقعات بیان کئے گئے یا عربوں کو مخاطب کر کے ان کی جاہلیت پر انکو تنبیہ کیا گیا ہے۔ تفسیر کے مطالعے اور اسکی تدریس سے قرآنیات کے بارے میں علمی تحقیقات کا راستہ کھل گیا۔ اسی طرح ترجمے کے ذریعے قرآن کے مفہوم و معانی کو ان لوگوں تک پہنچایا گیا جو عربی سے ناواقف ہیں اور قرآن مجہی کے لئے ضروری عربی

بھی نہیں پڑھ سکتے حالانکہ قرآن ہمیں کے لئے جتنی عربی ضروری ہے وہ چھ میٹھ میں حاصل کی جاسکتی ہے اور یہ مسلمانوں پر فرض بھی ہے کہ وہ قرآن کو حاصل کریں۔

تفسیر کی سمت سب سے پہلے اصحاب الرسول نے توجہ کی وہ آیات و سورتوں کے معانی اور اس کے اطلاق سے خوب واقف تھے اور اکثر مقامات قرآن کو خود رسول اللہ سے دریافت کر چکے تھے۔ خلفائے راشدین کے علاوہ حضرت عروہ ابن مسعودؓ، عبد اللہ ابن عباسؓ، ابن ابی کعبؓ، زید بن ثابتؓ اور عبد اللہ بن زبیرؓ نے قرآن کے احوال و مواضع بیان کئے ہیں۔ اسکے بعد تابعین میں سے کوفہ میں عبد اللہ بن مسعودؓ کے کئی شاگرد اور مدینہ کے تابعین تفسیر کی طرف متوجہ رہے ان میں عطاء بن ابی ریح، عکرمہ بن ابی حکم، سعید بن جبیر، حسن بصری، عطاء بن سلمہ، محمد بن کعب، ضحاک بن مزاحم، زید بن اسلم، ابوالکلب اور عبد اللہ ابن عباس کے غلام حضرت طاووس مشہور و قابل استناد ہیں۔ تبع تابعین کے زمانے میں بہت سی تفسیریں لکھی گئیں۔ ان میں سے ابن قتیبہ بن مسلم دینوری (وفات ۳۰۰ھ ہجری) نے قرآن ہمنی کے کئی پہلو پر قلم اٹھایا اور شکل القرآن، آداب القراۃ اور غریب القرآن تین کتابیں لکھیں جن میں قرآن کی ترتیب، اصول احکام، تلفظ و قرات اور الفاظ و اسلوب کے بارے میں اہم معلومات جمع تھیں۔

بعد کے زمانے میں علماء اسلام نے شان نزول، استخراج احکام، قرات تلفظ اور الفاظ قرآنی کے معانی اور محل استعمال پر خاص توجہ رکھی۔ قرآن ہمنی میں استعداد پیدا کرنے کے لئے صرف و نحو اور عربی سائنات کا بنور مطالعہ کیا جانے لگا۔ عربی شعر و ادب سے ذوق اور اس کی تعلیم عام ہو گئی اسکے علاوہ قرآن کی آیات کو مضامین

کے اعتبار سے بھی الگ الگ جمع کر کے ان سب کی شعبہ داری تفسیری لکھی گئیں۔ قرآن نے ہر شعبہ اسلامی تہذیب کے لئے ایک مینارہ نور کا کام دیا۔ اس کے الفاظ و معانی نے ملت اسلامیہ کے سب رشتے مستحکم رکھے، اس کو جینے کا سلیقہ اور مرنے کی ادا دلوں سکھائی کیونکہ یہ جہاد بالسیف اور جہاد بالنفس کی تعلیم دینے والا سب سے بڑا اور محفوظ صحیفہ خداوندی ہے۔

قرآن مجید کی جمع و ترتیب اور اس کی اشاعت میں قرون اولیٰ کے مسلمانوں: اصحاب رسول اور خلفائے راشدین نے جو مستعدی برقی تھی اور جلدی کی تھی، وہ اسلام کے لئے بہت ضروری تھی رسول اللہ کی ہدایات کے مطابق آیات کو سورتوں میں داخل کر کے سلسلہ وار سورتوں کو مرتب کیا جا چکا تھا۔ لیکن بہت سے لوگوں کے پاس قرآن مجید کے ایسے نسخے تھے جو انھوں نے اپنی مرضی اور آسانی کے لحاظ سے مرتب کئے تھے۔ جس کو جیسے جیسے قرآن مجید سے واقفیت ہوئی تھی وہ اس کو جمع کرتا گیا تھا مگر خلافت راشدہ میں قرآن مجید کا مستند نسخہ مرتب کر کے اس کی وسیع پیمانے پر اشاعت کر دی گئی اور رسول اللہ کے حکم و منشاء سے مطابقت رکھنے والا نسخہ شائع ہو گیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں مدینہ سے قرآن مجید کے ایسے ایڈیشن یا اسلام میں بکثرت تقسیم کر دیے گئے۔ یہ نسخے قدیم کوئی رسم خط میں لکھے گئے تھے جس میں زیر، زبر، پیش نہیں تھے۔

لب دلہجہ کے فرق بھی عام تھے۔ اس لئے قرأت کے اصول اور علم سے کام لیا گیا اور
 خلافت راشدہ کے زمانے میں صحیح تلفظ اور درست لب دلہجہ سے قرآن پڑھانے والے
 بے شمار حفاظ کا تقرر کیا گیا جنہوں نے دیار اسلام میں لب دلہجہ کی بھی وحدت پیدا
 کر دی۔ مستند دلہجہ قریش کا تسلیم کیا گیا جو تمام عرب میں نفیس ترین، شائستہ عربی
 بولنے میں مشہور تھے اور خود رسول اللہ کا لب دلہجہ بھی یہی تھا۔ اس لب دلہجہ میں بھی
 سات قسم کے انداز ہیں۔ قرأت سبعہ اسی کو کہتے ہیں اور یہ ساتوں قرأتیں مستند مانی
 جاتی ہیں۔ ان سے تلفظ اور اعراب میں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ یہ صرف مفرد حروف
 کے تلفظ سے تعلق رکھتی ہیں جو قرآن پڑھنے میں معانی کا فرق نہیں پیدا کرتیں صرف
 مجموعی آہنگ میں فرق محسوس ہوتا ہے۔

عربی زبان میں تلفظ اور اصوات کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلئے بہت جلد خط کوئی
 کی اصلاح کی گئی۔ عراق کے مشہور حکمران حجاج ابن یوسف ثقفی (وفات ۷۰ھ) نے
 اموی حکمران عبدالملک بن مروان کے زمانے میں خط کوئی پر زیر، زبر، پیش لگانے
 کی ترکیب ایجاد کی۔ یہ پہلی صدی ہجری کا واقعہ ہے کہ خط کوئی میں اتنی اہم اصلاح
 کر دی گئی۔ پھر قرآن کو خوبصورت طرز پر لکھنے کے بے شمار طریقے ایجاد ہوئے اور فن
 خطاطی نے سجد ترقی کی اور عباسی حکمران القاہرہ بالمد کے زمانے میں اسکے عالم فاضل
 وزیر ابن مقلہ (وفات ۳۰۹ھ) نے موجودہ خط نسخ ایجاد کیا جس میں مزید خوبصورتی
 ابن بواب (وفات ۳۲۰ھ) نے پیدا کی۔ فن خطاطی اسلامی تہذیب کا خاص فن
 رہا ہے۔ کتابوں کو حسن دینے کے علاوہ اس سے عمارتوں، ظروف، لباس، ہتھیار اور
 سامان آرائش کو بھی زینت دی گئی ہے۔ تصویر کی شرعی ممانعت نے خطاطی اور اقلیری

مرقع کاری کو رواج دیا اور کتاب سازی (مصحافی) ایک جلیل و جمیل فن بن گئی۔ قرآن مجید کے نسخوں کو رنگ، زینت، آرائش، حاشیہ کاری اور رسم خط کی فنکارانہ جہتوں سے برابر آراستہ کیا جاتا ہے۔

تفسیروں میں مرتبہ اول عربی زبان کی ابتدائی تفسیروں کو حاصل ہے۔ ان میں سب سے مفصل تفسیر تیس جلدوں میں بڑی تحقیق و محنت سے مشہور عالم طبری (وفات ۳۲۰ھ) نے لکھی۔ اسکو علم تفسیر کا معیار نمونہ کہا جاتا ہے۔ اسکے بعد علامہ مخضری (وفات ۳۸۵ھ) نے صرف و نحو و ادبیات کو سامنے رکھ کر اپنی تفسیر لکھی۔ مشہور فلسفی امام سازی (وفات ۷۸۵ھ) نے فلسفے و منطق کے رنگ میں تفسیر لکھی اور آخر امام بیضاوی (وفات ۸۵۵ھ) نے عربی زبان میں ایک ایسی تفسیر لکھی جو عربی لسانیات، ادب، قانون و فلسفے پر مشتمل تمام سابقہ تفسیروں اور قرانیات پر تحقیقات کا پتھر ہے۔ اس تفسیر نے دنیا میں بڑی شہرت پائی اور اسکو جامع التفسیر کا لقب ملا۔

قرآن فہمی کے لئے مسلمانوں نے ہر زمانے میں بڑی محنت کی ہے اور اپنے نیا کی ہر ترقی یافتہ زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر موجود ہے لیکن قرآن فہمی کے سلسلے میں علمی تحقیقی کتابوں کا سب سے زیادہ سرمایہ پہلے عربی، پھر فارسی زبانوں میں ملتا ہے۔ اردو ان دنوں کے بعد قرانیات کے شعبے میں اپنے ذخیرے پر فخر کر سکتی ہے کیونکہ ہندوستانی مسلمانوں نے اپنے آٹھ سو سالہ دور حکومت میں عربی فارسی ماہذوں سے استفادہ اٹھائے اس علمی احسان کا حق ادا کر دیا ہے۔ اردو میں قرانیات پر پیش قیمت جدید تحقیقی کام ہوا ہے اس کے علاوہ

عربی تفسیر کا ترجمہ بھی کر لیا گیا ہے اور فارسی سے بھی علم تفسیر پر بڑا مواد ترجمہ
 کے ذریعے اردو میں منتقل ہو چکا ہے۔ خود فارسی میں ملا حسین و عطا کا شفی (وفات
 ۵۰۰ھ) کی تفسیر کے علاوہ علامہ نعت زانی (وفات ۱۳۹۰ھ) کشف الاسرار اور
 شاہ ولی اللہ (وفات ۱۱۰۰ھ) کی فارسی تفسیر و ترجمہ جیسے مستند ذخائر موجود تھے۔
 شاہ عبدالعزیز (وفات ۱۱۸۲ھ) کا فارسی ترجمہ و تفسیر بھی شہرت رکھتے ہیں۔
 سید شریف بربانی (وفات ۱۳۱۰ھ) کے ترجمہ کو ہندوستان میں غلط طور پر شیخ سعدی
 سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اردو میں ترجمے کی بہتر کوشش شاہ عبدالقادر (وفات ۱۳۱۰ھ)
 اور شاہ رفیع الدین (وفات ۱۱۸۹ھ) کی تسلیم کی جاتی ہے۔ ان کی وجہ سے قرآن
 منہی کا ذوق عام ہو گیا۔ اسکے بعد قرآن مجید کے بہت سے ترجمے اور تفسیریں اردو میں شائع
 شائع ہوئیں۔ جن میں عام مقبولیت مولانا نذیر احمد (وفات ۱۹۱۲ھ) اور مولانا اشرفی
 (وفات ۱۳۲۹ھ) کے ترجمے اور تفسیروں کو حاصل ہے۔ ان دونوں کے ترجمے اردو
 کی خوبی کے لحاظ سے مقبول ہوئے اور ان کے حلیے محقق اور اشاراتی تفسیر کا اچھا نمونہ
 ہیں۔ مولانا آزاد (وفات ۱۳۵۰ھ) اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے ترجمے اور تفسیر کو
 ادبی زبان اور جدید فکر و نظر سامنے رکھ کر لکھا ہے اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کی ضرورت
 سامنے رکھیں ہیں۔ عام اصول اسلام اور سائنس کی تحقیق سے استفادہ کر کے دونوں
 تفسیریں بعض اجتہادی نکتے پیدا کئے ہیں۔ مولانا عبد الماجد نے ترجمے اور تفسیر کے میدان
 میں تفسیر مجدی سے جدید و قدیم رنگ کا توازن قائم کیا ہے۔ اور تفسیریں یہودیوں،
 عیسائیوں کے مذہبی ادب اور تاریخ و جغرافیہ اور عام فلسفے و تحقیق سے استفادہ کا
 راستہ کھولا ہے۔

یورپ میں قرآن مجید کا سب سے پہلا ترجمہ لاطینی میں پادری بہامڈرنے ۱۵۲۳ء میں کیا تھا اسکے بعد پاپا اے روم کے حکم خاص سے ترجمہ کو متن اور تفسیری حواشی سمیت لاطینی میں پھر ۱۵۳۵ء میں شائع کیا گیا یہ لاطینی زبان کے ترجمے علمی حلقوں کے لئے تھے اور ان سے غرض اسلامی علاقوں میں تبلیغ عیسائیت کے لئے مسلمانوں کے بنیادی عقاید سے واقفیت حاصل کرنا تھا۔ رفتہ رفتہ اسلام (مسلمانوں سے دلچسپی نے یورپ کی قومی باور کو بھی قرآن کے ترجموں اور تفسیروں سے بھر دیا چنانچہ ۱۵۸۵ء میں الیگزینڈر روس نے انگریزی میں ۱۵۳۵ء میں دی ریبرے فرانسیسی میں اپنے ترجمے شائع کئے جرمن میں شوگیر نے ۱۵۳۵ء میں اپنا ترجمہ شائع کیا تھا۔ روس کی ملکہ کیتھرائن اعظم کے حکم سے قرآن مجید کو عربی متن اور روسی ترجمے و حواشی کے ساتھ ۱۷۸۵ء میں سرکاری خرچ پر چھاپا گیا ان کے علاوہ اب تک مغربی زبانوں میں بیسہار ترجمے کئے جا چکے ہیں اور خود مسلمانوں نے بھی مغربی زبانوں میں مستند ترجمے کر دیے ہیں ان میں انگریز نو مسلم محمد ارمادیک پکیمقال مرحوم، عبد اللہ یوسف علی مرحوم اور ولانا عبد الماجد دریادی کے ترجمے اور حواشی مستند اور قابل ذکر شمار ہوتے ہیں۔

الرسول اللہ

اسلام کا دار و مدار ان اصول و احکامات پر ہے جو خدا کی طرف سے عرب میں آخری رسول، محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کئے گئے۔ یہ ان معنوں میں سابقہ رسولوں اور انکی شریعتوں سے مماثلت رکھتا ہے کہ زمانہ سابق کی طرح اسلام بھی توحید پر اپنی دعوت (بلاوے) کا دار و مدار رکھتا ہے اور خدا سے واحد کی عبادت اور اس کے قانون کی اطاعت کو نجات کا ذریعہ قرار دیتا ہے لیکن ایک بڑا فرق اسلام اور سابقہ شریعتوں میں یہ ہے کہ یہ ہمہ گیر ہے۔

اسکی ہمہ گیری کی تشریح آخری رسول محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست تخلیقی جدوجہد سے ہوتی ہے۔ عرب کے قدیم عقاید اور معاشرے کو یکسر تبدیل کر کے ایسے نئے تصورات و عمل کی بنیاد رکھنا آسان نہ تھا جو لا زماں اور لامکاں ہوں انکے عظیم کارنامے کو عرب قدیم کے ماحول کے پس منظر میں دیکھنے کے لئے بڑے تاریخی مطالعے کی ضرورت ہے لیکن اسلام کو سمجھنے کے لئے ایسے کسی طویل، خشک اور غلی مشغلے کی ضرورت

نہیں صرف محمد مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کے دینی مشن کا مطالعہ کافی ہے اور یہی انکی پاکیزہ سیرت
 کا مرکزی موضوع ہے بھی، انکی تو ساری زندگی جذبہ اور احساس کے اعتبار سے فکر و
 نظر کے لحاظ سے ارد گرد کے ذاتی حالات اور انسان سازی کے اعتبار سے خدا پرستی
 اور خدا دوستی پر منحصر رہی۔ اسلام کی تبلیغ و تعمیر کی ابتدا سے انکے فکر و نظر، انسان شناسی
 اور تخلیقی جدوجہد پر خدا پرستی کا نظریہ اور انسان کے لئے کائنات میں خدا پرستی کی
 شدید حاجت کا یقین غالب رہا۔ نہ صرف اس وقت جبکہ کلام الہی ان پر نازل ہوا
 بلکہ اس سے پہلے بھی وہ خدا پرستی کے طریقے، انسان کے لئے شریعت کی ضرورت اور
 توحید کے حامی تھے۔ کلام الہی کے نزول کے بعد کے زمانے میں انکی مصروفیات
 کا بڑا حصہ انسان سازی کے لئے وقف رہا اور انھوں نے اپنی زبردست اور غیر معمولی
 شخصیت کو محض اس کام کے لئے لگا دیا تھا کہ ایک مثالی نمونے کی حیثیت میں اپنی ذات
 کو دنیا کے لئے معیار بنادیں تاکہ لوگ خدا شناسی اور شریعت کی پابندی کا سبق انکی سنت
 سے ہمیشہ لے سکیں۔ یہ ان کی سیرت کا نمایاں پہلو ہے۔ اسی لئے
 اسلام کتاب اللہ کے بعد سنت الرسول کا محتاج تسلیم کیا جاتا ہے۔ کلام الہی کی علیٰ تشبیح
 سیرت الرسول کے بغیر ممکن بھی نہ تھی۔

۱۵ھ میں انکی ولادت مکہ کے قبیلہ قریش میں ہوئی تھی اس زمانے میں بھی
 مکہ، دنیا سے الگ کوئی خواہیدہ، مفلوک الحال جگہ نہ تھا۔ عرب کے بڑے مذہبی مرکز ہونے
 کے علاوہ یہ معاشی اعتبار سے عرب کا اہم ترین شہر تھا۔ بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں کی تجارت
 میں یہ ایسی شاہراہ پر واقع تھا جو بحیرہ ہند کی عرب بندرگاہوں کو شام، فلسطین، اور
 اندرون عرب سے ملائی تھی۔ اس معاشی سرگرمی نے مکے میں تاجروں کے ایک خوشحال

طبقہ کو جنم دیا تھا۔ یہ لوگ عرب کے مذہبی قاید بھی تھے اور دولت کے باوجود ان میں عرب کی عام بہادری، مہمان نوازی، سخاوت اور قبائل کی پرانی ذہنیت باقی تھی ایک طرف تو ان کے تعلقات بازنطینی اور ایرانی سامراج سے تھے تو دوسری طرف رومی سلطنت کے فلسطینی مقبوضات اور اندرونی عرب کے خانہ بدوش قبیلوں سے تھے۔ پرانی عرب سادگی اور قبائلی روایات کو برقرار رکھنے کے باوجود اہل مکہ نے ان تعلقات کی بنا پر دوسرے شہروں، ملکوں اور غیر عرب تہذیبوں اور مذاہب کے بارے میں بہت کچھ جان لیا تھا۔ وہ ذہانت، دانشمندی اور اخلاق میں خانہ بدوش عربوں سے آگے تھے اور یہ خانہ بدوش عرب قبیلے اہل مکہ کی عموماً اور قبیلہ قریش کی خصوصاً بڑی عزت کرتے تھے جنم پرست عربوں کو ابراہیمؑ بت شکن کے بنائے ہوئے کعبہ کی حرمت دیندی کا بھی اعتراف تھا اور مکے کے باشندے اور قریش کے قبیلے کو کعبہ کی نگہبانی اور تولیت نے عرب میں نمایاں درجہ امتیاز دے رکھا تھا۔

شہر مکہ کی عظمت و شوکت کا ایک تاریک پہلو بھی تھا۔ یہاں وہ تمام سماجی برائیاں تھیں، مسائل تھے، الجھتیں تھیں جو دولت والے تاجروں اور امیر کباریوں پر ہوتوں کے ماتحت کسی سیاسی اور معاشی نظام میں ہونی چاہئیں۔ بے انتہا امیری اور غری کا فرق، غلام اور تابع افراد کا ستم سہنے والا مظلوم طبقہ اور قدم قدم پر رسلِ انبیاءؑ کی بنیاد پر اونچ نیچ کا جھگڑا، مکے کی معاشرتی فضا کی خصوصیات میں سے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو شدت سے محسوس کیا اور انکے تدارک کے لئے اسلام کے نقطہ پر مساوات سے کام لیا لیکن انھوں نے یہ کام سماجی نظام کی اصلاح کے لئے ایک محدود انقلاب لاکے، نہیں کیا بلکہ انسانوں کو بدلنے اور نیک بنانے کی جدوجہد کی جو سابقہ

رسولوں کا طریقہ تھا اسکی بنیاد جس کلمہ پر رکھی گئی تھی۔ وہ سارے رسول بار بار انسانوں کو سناچکے ہیں! "توبہ کرو، تاکہ نجات کا دروازہ وا ہو، ورنہ فیصلے کا دن نزدیک ہے!" کتب میں کلام الہی کے نزول کے بعد رسول اللہ کی جدوجہد میں ان لوگوں نے دل و جان سے شرکت کی جو طرز حیات اور نظام زندگی میں یکسر تبدیلی کی خواہش رکھتے تھے اور اسلام پر صدق دل سے ایمان لائے تھے کہ یہ مادی زندگی اور روحانی مسائل کا واحد علاج بنانے والا دین خدا پرستی ہے۔ کتب میں اسلام کی شدید ترین مخالفت ہوئی۔ اسلام قبول کرنے والوں پر مظالم کئے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکالیف پہنچانی گئیں یہاں تک کہ آپ کی جان لینے کا منصوبہ باندھا گیا۔ اہل مکہ کے اس طرز عمل اور کفر دانکار کے اسباب معاشی اور سیاسی زیادہ تھے وہ جانتے تھے کہ اسلام کے قبول کرنے کے معنی ایک ایسے مذہب کے قبول کرنے کے ہیں جو انکو نہ تو بچاری پروت رہنے دیکتا نہ انکی امتیازی درجہ بندیوں کو برقرار رکھے گا۔ ان کی بے قید آزاد حاکمانہ زندگی پر عقیدے اور عمل کی پابندیاں عاید ہوں یہ وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے، اسلئے انھوں نے اسلام پر دوسب سے بڑے اعتراض یہ کئے کہ ایک تو یہ آخرت میں جزا و نزا کا قائل ہے دوسرے پہلے خاندانوں کے مقدس افراد کو عام لوگوں اور غلاموں کے برابر کر دیتا ہے۔ انکا سابقہ مذہب انکے مفادات کے مطابق تھا۔ چند بتوں کی پوجا کے بعد کسی قانون کو ماننے کی حاجت نہ تھی کسی شریعت پر چلنا ضروری نہ تھا۔ اور پھر یہ تین سو ساٹھ بت اہل مکہ اور قریش کے قبیلے کو عام انسانوں سے بلند و برتر بنانے والے مذہب کے خدا تھے۔ اسلام نہ تو اہل مکہ کی پیدائشی بلندی کا قائل تھا نہ بے قید نفس پرستی کو روا رکھتا تھا اسلئے ان کے لئے ناقابل قبول تھا۔

اس کفر و انکار کو متواتر دس سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اور عام تبلیغ کے ذریعے ایمان سے بدلنے کی کوشش کی۔ دس سال میں انکے گرو ایمان والوں کا ایک مختصر سا گروہ جمع ہو گیا۔ اب تک اہل مکہ نے قبائلی روایات کے مطابق رسول اللہ کی جان پر حملہ کرنے کی بات اس لئے نہ سوچی تھی انکو قریش کی جوانی کا رد والی کا اندیشہ تھا کہ وہ اپنے ایک فرو کے خون کا بدلہ لینے کے لئے اٹھ کھڑے ہونگے اب ہوشیار اسلام، ابویہیں نے یہ ترکیب کی کہ مکے کے تمام قبائل سے ایک ایک آدمی لے کے ایک گروہ تیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا منصوبہ باندھا۔ ابویہیں جانتا تھا کہ تمام قبیلوں کے ایک ایک فرد کی شرکت کے بعد قریش کے لئے یہ ناممکن ہو گا کہ وہ گئے کے تمام قبائل سے خون کا بدلہ لینے کی کوشش کریں۔

یہ حملہ ہونے سے قبل رسول اللہ کو حکم خداوندی سے اسکی غیر ملی اور اس کے ساتھ مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم بھی ملا اور ابویہیں کی ترکیب ناکام ہو گئی۔

مکہ سے دو سو میل دور شمالی سمت میں یثرب کے شہر نے رسول اللہ کی خدمت میں قاصدوں کے ذریعے یہ درخواست کی کہ آپ وہاں تشریف لائیں۔ یثرب پر اس وقت وہاں کے دو قبیلوں کی باہمی جنگ کی وجہ سے کمزوری اور اغماط غالب تھا اور اسکی معاشی زندگی پر یہودی عرب قابض تھے اور اب تو یثرب پر ایک نوعیت کا سیاسی اقتدار بھی ان یہودیوں نے کرنے کے لئے اقدامات شروع کر دیے تھے۔ اسلام کی دعوت میں اہل یثرب کو باہمی اتحاد اور مساوات کی روشنی ملی اور انھوں نے رسول اللہ کو اہل ایمان کے گروہ سمیت یثرب آنے اور وہاں بس جلنے کی دعوت دی۔ یہ دعوت بڑے غلوص

اور پوری ایمانداری سے دی گئی تھی اور آخر سلاطین میں رسول اللہ نے اہل ایمان سمیت کئے سے ہجرت فرمائی۔

ہجرت کو تاریخ اسلام و شریعت اور سیرت رسول میں ایک خط امتیاز کا درجہ حاصل ہے۔ یثرب پہنچنے کے بعد اسلام نے تیزی سے ترقی کی، قوت حاصل کی اور عملاً اس کے عقاید نے انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اپنے قالب میں ڈھالنا شروع کیا۔ یثرب جو مدینۃ الرسول کہلایا، اسلام کی پہلی منظم بستی تھا جہاں اسلامی سلج بنا، قانون کا نفاذ ہوا اور اسلامی حکومت خود رسول اللہ کی ذات مبارک کی قیادت میں وجود میں آگئی۔ مدنی تمدن اسلامی تہذیب کی پہلی منزل تھا۔ یہاں اسلام کی انقلابی تحریک نے ایک ایسی مشکل اختیار کی جو اب تک صرف ذہن و خیال میں تھی، مدینہ میں اسلامی معاشرہ تشکیل پایا جسکی رہنمائی خود رسول اللہ کے ہاتھ میں تھی، سیاسی نظام ترتیب دیا گیا اور رسول اللہ نے ملت اسلامیہ کے حاکم اور خلیفہ کے فرائض ادا کر کے خلافت اسلام کیلئے آنے والے زمانے میں طرز حکومت اور مقصد حکومت کی وہ سنت چھوڑی جسکو خلفائے راشدین نے اپنا راہ نہا بنایا۔ اسلامی قانون سیاسی میں آج بھی معیاری نظام، یہی خلافت علی منہاج نبوت (رسول کے طریقے کے مطابق خلافت) معیار اور کوئی ہے۔ مدینہ نے اسکی ابتدا، قیام، نشوونما کے لئے اپنی زمین اپنے با ایمان باشندے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کئے تھے۔

مدینہ میں جو مسلم معاشرہ بنا اس میں انصار (مقامی باشندوں) کے غلوں اور اسلام دوستی نے بڑا کام کیا۔ انھوں نے ہماجرین (مکہ سے آنے والے مسلمان) کو اپنے میں لب

کرنے اور ایک ہونے کی کوشش کی۔ رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان
 کا بھائی ہے۔ مدینہ میں یہ انعت ہر عمل میں ظاہر ہوئی انصار نے مہاجرین کے لئے محراب
 جائداد، کاروبار، ہر چیز کو دو حصوں میں بانٹ دیا ایک حصہ اپنے لئے رکھا، ایک اپنے
 بھائیوں، مہاجرین کو دیدیا۔ اس طرح مدینہ میں وہ مسلم معاشرہ وجود میں آیا جس کا ہر
 جز اپنے کل سے پیوستہ تھا۔ یہ اتحاد اور مرکزیت مدینہ کے دور میں عروج پر آئی۔ یہاں
 رسول اللہ نے اسلام کے قانون کو رفتہ رفتہ رائج کرنا بھی شروع کر دیا تھا اس طرح شریعت
 کے نفاذ نے مدینہ کو ایک ایسی بستی بنا دیا جو عرب کے بے قید و حسی ملک میں تمدنِ تہذیب
 کے آثار و برکات سے معمور ہوا وہ یہ تہذیب و تمدن اس دین مقدس اسلام کے آفریقے
 جس کو ابھی مدینہ سے نکل کے ساری دنیا میں تہذیب کی روشنی پھیلانا تھا اور زمین کے
 بعد ترین گوشوں تک خدا دوستی اور شریعت کے احترام کا نظام حیات قائم کرنا تھا رسول
 اللہ نے اسلام کی آنے والی صدیوں کے لئے اسلامی تحریک کے رخ، طریقہ کار اور اس کی
 تعمیر و قیادت کی ساری تعلیم مدینہ میں اپنی تخلیقی و تعمیری جدوجہد سے دی ہے اسی
 لئے سیرت رسول میں ملتی زندگی کا مطالعہ سیرت کا اہم ترین حصہ ہے۔ یہی رسول اللہ
 کی زندگی توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت کی داستان ہے لیکن جب تبلیغ
 سے غافل دلوں پر اثر نہ ہو، سمجھانے سے نیکی بدی کا فرق سمجھ میں نہ آئے اور روایات
 عقاید کی گمراہیاں، حق کے قبول و اطاعت میں مانع رہیں تو پھر حق کے لئے سولے
 اس کے کوئی راستہ نہیں رہ جاتا کہ تخلیقِ جدوجہد کا رخ بدل دیا جائے اور وہ حرم
 آجاتا ہے جب جہاد کے سوا کوئی راستہ کھلا نہیں رہتا۔

مدینہ میں رسول اللہ مسلم معاشرے کی تعمیر میں مہمک تھے۔ قانون سازی کی جاری تھی اور عبادات و معاملات کے لئے اصول نافذ کئے جا رہے تھے کہ اچانک ایک انڈونی دشمن نے بیرونی دشمن سے ساز باز کر کے جہاد کا راستہ کھول دیا۔ یہودیوں نے جو مدینہ کے قرب و جوار میں بڑی طاقت رکھتے تھے، مدینہ کے مسلم معاشرے کے خلاف اہل مکہ سے ساز باز کر لیا اور مدینہ پر حملہ کی تیاریاں ہونے لگیں۔

انصار و مہاجرین کی متحدہ قوت نے اس مشترکہ حملے کو نہ صرف روکا بلکہ پہلے خندق اور خیبر کے غزوات میں یہودیوں کی فوجی طاقت ختم کر دی اور پھر ۳؎ میں مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اسکے بعد ڈوھائی سال تک رسول اللہ نے پورے عرب کو قانون اسلام کے تحت منظم و مرتب کیا اور ہمسایہ ممالک، ایران، روم، مصر اور حبشہ کے بادشاہوں کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ یہ اسلامی معاشرے کے استحکام اور اسلامی مملکت کے اولین قیام کا زمانہ تھا اور ۳؎ میں رسول اللہ کی دنیاوی حیات کے ختم کے ساتھ ختم ہو گیا۔ آپ کی وفات کے بعد اسلام نے کتاب امد اور سنت الرسول کے طے کئے ہوئے راستوں پر چل کے عرب و عجم پر تو حید و شریعت کے پرچم بلند کئے اور خلافت مافردہ کے زلمے میں اسلام ساری مہذب اور مستند دنیا میں پھیل گیا۔

رسول اللہ کی زندگی کو اسلام میں مرکز اور مثال کی جگہ دی جاتی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اسلام کے پیام اور کام کو دنیا میں پھیلانے اور قائم کرنے کا طریقہ کار سیرت رسول کے مطالعے ہی سے سمجھ میں آتا ہے۔ مکی زندگی میں آپ نے جس طرح سخت مخالف حالات میں حق کی تبلیغ کی، بے پناہ تکلیفوں کا سامنا کیا اور بار بار اخلاقی و دروسانی

قدروں کی طرف اپنے شدید دشمنوں کو بلایا، وہ کئی زندگی کے روشن پہلو ہیں۔ اس سے یہ اصول قائم ہوتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ شدید مخالفت حالات اور مصیبتوں میں بھی فرض ہے اور خدا کی راہ میں سرگرم ہونے والوں کو نتائج کی پرواہ کئے بغیر حق کی تبلیغ جاری رکھنا چاہیے۔ ہجرت کا واقعہ مکی زندگی کا آخری باب ہے۔ یہ حق کی خاطر وطن و قوم عزیز و اقارب، کو خیر باد کہہ دینے کا سبق دیتا ہے کیونکہ مسلمانوں کے لئے اصل اہمیت اسلام کی ہے۔

مدنی زندگی میں آپ نے اسلام کے قانون کو نافذ فرمایا تھا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے احکامات کو درجہ بہ درجہ نافذ کیا گیا اور ان پانچ اصولوں سے ایک ملت کی تعمیر کی گئی۔ سود، شراب، قمار بازی، ناپاک جانور، حرام کئے گئے حبشی معاملات میں پاک بازی اور سماجی قانون کے احترام کو فرض کیا گیا۔ نکاح و طلاق کے اصول بنا کے عورتوں کا درجہ بلند کیا گیا اور ان کو حقوق دے گئے۔ والدین اور عزیزوں کے حق، ہمسایوں اور مسلمان بھائیوں کے حق کا تعین کیا گیا اور زندگی کے تمام معاملات میں خدا ترسی، نرمی اور نیکی سے کام لینے کا حکم دیا گیا، مدینہ کی شہری ریاست کا مثالی معاشرہ اسلام کا پہلا عملی نمونہ تھا۔

مدنی زندگی سے رسول اللہ کی سیرت مبارک کا روشن ترین پہلو سامنے آتا ہے آپ نے حکمران، فیصلہ کرنے والے اور قانون نافذ کرنے والے کی حیثیت سے ایک طرف تو انہیں اسلام کو پوری مقبوضی سے قائم کیا تو دوسری طرف رحم کرم، انسان نوازی محبت اور نرمی سے کام لیا، ذاتی دشمنوں کو معافی دی۔ لوگوں کو صبر و تحمل کی تعلیم دی اور

اسلام کے مخالفوں کو نرمی اور محبت سے سمجھا کے مسلمان کیا۔ وہ عرب جو بیحد جنگجو، بد مزاج اور آزاد طبع تھے، رسول اللہ کی تعلیم و تربیت سے نیک نفس، متعل مزاج اور قانون اخلاق و روحانیات کے تابع ہو گئے۔ سماج ہی نہیں بدلا، بلکہ افراد بھی بدل گئے۔ کردار و مزاج بدل گئے۔

رسول اللہ کی ذاتی اور نجی زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب ہے۔ عرب کے ماحول میں خدا ترسی، پاکبازی، نرمی اور رحم دلی کی یہ زندگی خدا کی ہدایت کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ نے اپنی غیر معمولی شخصیت سے اس دور میں ایک نئی روح پھونک دی۔ اپنے وطن اور قوم میں بنیادی تبدیلیاں پیدا کر دیں اور رنگ و نسل، قوم و وطن کے بت سار کر کے عالم انسانیت کو ایک وحدت سمجھنے کا سبق دیا۔ عربوں کی نسل پرستی اور تعصب کا خاتمہ کر دیا اور فرمایا: ”تم میں سے وہی شخص خدا کے نزدیک اچھا ہے جو خدا سے تقویٰ کرتا ہو۔“

خدا سے تقویٰ (احساس ذمہ داری سے خوف محسوس کرنا) کا عالمی پیام دینا سیرت الرسول کا سب سے بڑا پہلو ہے۔ خدا کو واحد، با اختیار تسلیم کرنا جو، یا اس کی پرستش کرنا، اس کے قانون پر عمل کرنا جو یا اس کے حکم کی اطاعت کرنا، ہر چیز کے پیچھے تقویٰ ہی جاوے گا۔ ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے دنیا کے انسانوں کو تقویٰ کا راستہ دکھایا اور یہ راستہ اسلام کا کل نظام حیات ہے جو آپ کے ہاتھوں عرب میں قائم ہوا پھر دنیا میں پھیلا، قیامت تک کیلئے یہی وہ نظام حیات ہے جو سید سے راستے کے نام سے خود خدا سے تعالیٰ کو پسند ہے اور سیرت الرسول سے روشنی لینا اس پر چلنے کے لئے لازم ہے کیونکہ تقویٰ اور سیرت الرسول لازم و ملزوم چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے کو سمجھے بغیر نہیں سمجھا جاسکتا ہے۔

احکام قرآن

قرآن مجید عقاید و شریعت کا سرچشمہ ہے۔ اسلامی تہذیب نے اپنے ارتقاء کے ہر دور میں اسی سے کائنات، انسان اور اسکے طرز حیات کے معیار مقرر کئے اور قانون سازی کے لئے اسکو رہنما مانا۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ قرآن مجید کو ہادی و رہنما تسلیم کیا جائے اور انفرادی و اجتماعی زندگی اس کے احکام و تعلیم کے مطابق، نئے سانچوں میں ڈھالی جائے۔

قرآن نے عقیدے اور قانون کے وسیع اصول نافذ کئے ہیں جو تمدن اور اس کے معاشی و سیاسی نظام کے مادی ارتقاء سے تصادم نہیں رکھتے۔ یہ عقاید و اصول ادنیٰ و اعلیٰ ہیں۔ انکی شکل و صورت اور انکے مزاج و روح کو تمدنی مرحلے کی ہر ضرورت کے مطابق اختیار کیا جاسکتا ہے قرآن مجید انسان کے مادی ارتقاء کی ہر منزل کو ایک ایسے سانچے میں ڈھالتا ہے جو سراسر غیر ہو اور تمدن و تہذیب کے ذہنی و عملی شرے متبر و پاک ہو۔ اپنی تعلیم کی اس عمومیت اور وسعت کی بنا پر یہ عالم انسانیت کیلئے

ہر زمانے، ہر ماحول، ہر مرحلے میں فلاح و غیر کی گرمی اور روشنی کا مرکز ہے۔ قرآن لائو
و ابدی حکم و تعلیم ہے۔

قرآن مجید کی تعلیم و ہدایت کا آغاز عقاید کو پاک و صاف کرنے سے ہوتا ہے
اس میں سب سے پہلے تو مجید کی تعلیم ہے اور اللہ واحد کی پرستش و اطاعت کے احکام
دیتے ہیں۔ دنیا میں انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ ہی تعلیم دی تھی۔ لیکن شرک نے اس
تعلیم کو دھندلا کیا اور کفر نے اس سے انکار کر کے اپنی اختیار کی۔ قرآن مجید اللہ واحد
الرب العالمین کی طرف بلاتا ہے جو پوری کائنات کا خلق کرنے والا، اسکا مالک و
حاکم، معیار خیر و شر کا مطلق فیصلہ کرنے والا اور انسان و انسانیت کا آخری و قطعی
منصف و حاکم ہے۔

اس کی تائید ہوتا ذات مطلق کی تعریف قرآن مجید نے ایک اسم خاص: اللہ
سے کی ہے اور اسکی عظمت کو ذہن انسانی تک پہنچانے کی خاطر اسکو ننانوے اسمائے
حسنہ (اچھے ناموں) سے یاد کیا ہے۔ یہ اسکی ذات مطلق کی وسعت و عظمت کی کمت
اشائے ہیں۔ ان میں اسکی وہ صفات بھلکتی ہیں جو انسان کے لئے رحمت و دیناہ ہیں۔
اسمائے حسنہ سے اسکی قدرت و حکمت کی طرف ذہن جاتا ہے۔ قرآن مجید انکو ذات مطلق
کے اسم خاص: اللہ کی تعریف و تشریح کے لئے استعمال کرتا ہے مگر توحید جو قرآن کا اصل
پیام ہے وہ صفات خداوندی میں سے کسی صفت کی پرستش کا نام نہیں بلکہ ذات
خداوندی کی پرستش و اطاعت کا نام ہے۔ اس اسم خاص: اللہ کے معانی، حاکم،
فرماں روا، مالک، آقا، قابل پرستش اور واجب اطاعت کے ہیں۔

قرآن توحید کا معیار آیت الکرسی (سورہ بقرہ آیت ۲۵۶) سے سمجھا جاسکتا ہے۔

”اللہ وہ ہے کہ کوئی مبعود اس کے سوا نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا سینہ خانے والا ہے، نہ اُسے اونگھ آسکتی ہے نہ نیند اسی کی ملکیت ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، کون ایسا ہے جو اس کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے سفارش کر سکے، وہ جانتا ہے جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہے اور جو کچھ انکے پیچھے ہے اس سب کو، اور وہ اس کے معلومات میں کسی چیز کو بھی نہیں گھیر سکتے سوا اس کے جتنا وہ خود چاہے، اس کی کرسی نے سارے کھائے آسمانوں اور زمین کو اور اُس پر اس کی نگرانی ذرا بھی گراں نہیں ہے، وہ عالی شان ہے اور عظیم الشان ہے۔“

قرآن نے عبد کو یہ بھی بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف حکمران و مالک ہی نہیں، بلکہ عادل و رحمان و رحیم بھی ہے۔ وہ حاضر و ناظر بھی ہے رُک جاتا ہے بھی قریب ہے اول و آخر ہے اور ظاہر و باطن ہے الغرض کائنات میں اُسکی قدرت و گرفت کے پہلو بہ پہلو اسکی مہربانی اور کرم بھی موجود ہیں۔ سورہ نور کی آیت ۳۵ میں کہا گیا ہے۔

”اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور ہر شے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ ہے، چراغ قندیل ہے، اور قندیل گویا ایک چمکدار ستارہ ہے، چراغ روشن کیا جاتا ہے ایک نہایت مفید روشنی یعنی

نہ توں سے جو نہ پورب رُخ ہے نہ بچم رُخ ہے اور ایسا معلوم
 ہوتا ہے کہ خود بخود جل اُٹھے گا اگرچہ کہ آگ اسے نہ چھوئے، نور
 ہی نور ہے، اللہ اپنے اسی نور کو جس تک چاہتا ہے ہدایت
 دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لئے یہ مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ
 ہر چیز کا بہتر جاننے والا ہے۔“

سادات و ارض کے اس نور: اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی قدرت حاصل ہے۔
 وہی ایسا ہے جسکی پرستش روا ہے۔ شرک کرنا، اس کے انکار کی طرح بدترین جرم
 ہے کیونکہ شرک کرنے والے اسکی صفات سے انکار کرتے ہیں اور فانی بے طاقت
 اور خود اللہ تعالیٰ کی محتاج مخلوقات سے حاجت روائی چاہتے ہیں۔ اور ان کی
 منشا و مرضی کی اطاعت کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے توحید پرستوں کے لئے صرف
 اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے قانون و مشیت کی اطاعت جائز رکھی ہے۔

یہ قانون انبیاء علیہم السلام کے ذریعے انسانوں کو ملتا رہا ہے۔ عقاید قانون
 اور طرز حیات کو وحی کے واسطے سے نازل کیا گیا۔ الہامی کتابوں کے قانون و طرز حیات
 کا مرکز بنایا گیا۔ رسولوں نے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ فدائی قانون سے انکار کرنے
 والے نہ صرف یہ کہ معاد و آخرت میں سزائیں گئے بلکہ اس دنیا میں بھی عذاب میں گرفتار
 ہو کے تباہ و برباد ہونگے۔ قرآن مجید میں (۲۸) پیغمبروں کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے
 چار خاص عرب کے تھے، اٹھارہ یہودیوں کے، تین: حضرت مسیح، نوح یا ادریس علیہ
 علیہم السلام وہ ہیں جنکو عیسائی خصوصیت سے مانتے ہیں اور دوسری طرف ان کے آباء

سے اشارہ کیا گیا ہے۔ ان سب نے ایک ہی بات کی تبلیغ کی تھی وہ یہ کہ خدا ایک ہے۔ اسی کی بندگی کرنا چاہئے۔ اسی کے قانون کو تسلیم کرنا چاہئے ورنہ آخرت میں سزا ملے گی اور دنیاوی زندگی عذاب کا شکار ہو کے بچھے گی اور تباہ ہوگی۔ خدا کے حکم سے ان ۲۸ رسولوں نے انسانوں کو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے قانون، سمیاع اخلاق اور طرز حیات کی تربیت دی اور درجہ بدرجہ بدلتی ہوئی دنیا کے حالات کے مطابق خدائی قانون کے اصول و تفصیلات بیان کیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات داؤد علیہ السلام کو زبور، مسیح علیہ السلام کو انجیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے نزول سے خدائی ہدایات ملی ہیں۔ یہ سب احکامات خداوندی کی حیثیت میں برابر ہیں لیکن قرآن مجید سب سے آخری شریعت کا صحیفہ ہے جو مکمل اور موجود ہے۔ دوسری کتابوں کو تحریر کے ذریعے بدل دیا گیا اور اب ان کے قانون اپنی تمام تفصیل میں قرآن مجید نے منسوخ کر دیے۔

قانون کے اس آخری صحیفے: قرآن مجید نے جو حقائق بیان کئے ہیں مثلاً: توحید، معاد، جنت، جہنم، فرشتے اور انکی عبادت، ابلیس اور اسکی نافرمانیاں، ان سب کو تسلیم کرنا چاہئے۔ یہی ایمان بالغیب ہے کہ ان دیکھی چیزوں کو اس لئے حقائق سمجھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ کے بیان سے ان کا وجود ثابت و معلوم ہوتا ہے۔

ایمان لانے کے لئے کلمہ شہادت کافی ہے جس کے معانی میں یہ سب باتیں پوشیدہ ہیں۔ پھر قرآنی احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے جن میں پہلا درجہ عبادت کا ہے

انکو ارکان اسلام بھی کہتے ہیں۔ یہ پانچ اصول ہیں۔

الصلوٰۃ : دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھنا چاہئے۔

الزکوٰۃ : سال بھر میں اپنے مال سے دھائی فیصد رقم ادا کرنی چاہئے۔

الصوم : سال میں رمضان بھر ایک ماہ روزے رکھنا چاہئے۔

الہجج : ان دونوں فرائض کے لئے استطاعت شرط ہے لیکن

الہجج : یہ بھی بنیادی فرائض میں داخل ہیں۔

عبادات کو حقوق اللہ بھی کہا جاتا ہے انکے بعد حقوق العباد میں وہ باتیں ہیں

جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے۔ ان میں ماں باپ، آل اوداد، نوکر و غلام،

پڑوسیوں، محتاجوں اور تمام مسلمانوں کے وہ حقوق ہیں جن کو ادا کرنا چاہئے۔ میراث،

عدل و انصاف کا سلوک، ہمدردی، مساوات برتنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ جرائم کی

سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ زنا، شراب اور قتل کو بڑے جرم قرار دیا گیا ہے۔ اخلاقی

معیار قائم کر کے جھوٹ بولنے، دھوکہ دینے، غلط وزن بتانے، کسی کا مال مہم کرنے پر

خدا کی لعنت کی گئی ہے۔

اسکے علاوہ حلال و حرام کے حکم میں سوکھا گوشت، بہتا ہوا خون، اور مرے ہوئے

میان کا کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ سود کا لینا دینا، خدا کے علاوہ کسی کے نام پر شریع

کیا جانور کھانا، حرام کیا گیا ہے۔ نکاح، طلاق، لین دین، تجارت، عبادت سب کے

لئے واضح طور پر بعض خرابیوں کی نشان دہی کر کے انکو حرام قرار دیا گیا ہے ان سے بچنے

لازم ہے۔

قرآن مجید کی آیات سے براہ راست حکم و قانون صادر ہوا ہے ان کو قانون

اسلامی کے ماہروں نے ڈیڑھ سو مانا ہے اور آیات کے قرینے، بلاغت اور اس کے معانی سے استنباط کر کے جو احکامات و اصول قانون دانوں نے نکالے ہیں ان کی تعداد پانچ سو کے قریب ہے۔ ان میں قانون کا درجہ بدرجہ ارتقا ہوا ہے اور جن آیات نے کسی حکم کو مکمل و آخری شکل دی ہے انکو ناسخ کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ انھوں نے سابقہ آیت کے معانی کو وسیع تر کر دیا اس لئے اس کے محدود معانی منسوخ مانے جانے لگے۔ آیات کے احکامات کی تین قسمیں مانی جاتی ہیں۔

فرض۔ وہ احکام ہیں جن میں براہ راست کسی بات کو کرنے یا نہ کرنے کا حکم ہو۔ ایسی آیات میں عربی کا صیغہ امر استعمال ہوا ہے۔ یا ان کو مسلمانوں پر ایک فرض قرار دیا گیا ہے۔ ان پر عمل لازمی ہے۔
واجب۔ جن احکامات میں کسی بات کو کرنے کا حکم تو نہیں، مگر آیات میں ان کے نہ کرنے سے دین یا دنیا کے کسی نقصان کا ذکر ہے، اس کے کرنے کی تعریف ہے، اسکو کرنے سے ثواب ملنے کا ذکر کیا گیا ہے تو اس پر عمل کرنا بہر حال واجب ہے اور اگر آیات میں کسی حکم پر تاکید نہیں صرف اچھی بات میں اس کا شمار ہوا ہے تو اس کو مندوب کہتے ہیں۔ اس کے اوپر عمل کرنے یا نہ کرنے سے دنیا یا آخرت کا عذاب نہیں ہے۔

حرام۔ جن احکامات میں کسی بات کو حرام کہا گیا۔ ان کی مخالفت کی گئی، اسکو ناپاک کام کہا گیا، اس کے کرنے سے عذاب کی خبر دی گئی اس کے کرنے والے کی مذمت کی گئی، کسی خرابی کا سبب بن گیا اور اسکو

اپنی ناراضی کا سبب بتایا گیا تو یہ حرام ہے اس پر عمل کرنے سے سخت
گناہ ہوگا احتراز ضروری ہے۔

قرآن مجید کے احکامات فرض، واجب اور حرام و حلال کو علماً ماننا ایمان
کے لئے ضروری ہے۔

آیات احکام سے قانون کے عام اصول اور پھر انکی تفصیلات مرتب کی گئی
ہیں۔ اصول فقہ کا علم اس لئے ایجاد ہوا ہے، یہ دنیاوی معاملات کے اصول
اور تفصیل میں قانون بنانے کا علم ہے تاکہ قرآن مجید کے احکامات کے مطابق
مسلمان خدا کے حکم و منشا کی مکمل اطاعت کریں۔ اس سلسلے میں دو مشہور کتب ہیں
علامہ ابو بکر محمد بن العربی اندلوسی (وفات ۷۷۴ھ) کی احکام القرآن اور علامہ محمد بن
علی البصاص (وفات ۸۴۴ھ) کی احکام القرآن ہیں۔ اسی طرح آیات عقائد کی
تشریح کر کے ان کو اصولی اور تفصیلی طور پر واضح کیا گیا جو علم عقاید کا مضمون ہیں۔
قرآن مجید عقاید و قانون کا سرچشمہ ہے۔ اس لئے اسکے احکامات ازلی اور ابدی
ہیں، جو بنیادی باتیں آیات کے واسطے سے صاف صاف بیان کر دی گئی ہیں، وہ
قیامت تک حجت ہیں۔ ان میں ترمیم و نسخ نہیں کی جاسکتی۔ عقاید و عبادات ہوں یا
معاملات و قانون، قرآن مجید کے بنیادی اصول ہر وقت، ہر زمانے کے لئے آخری اور
قطعی حکم ہیں۔ البتہ علم عقاید اور علم فقہ کے شعبوں میں ترقی ہوتی رہتی ہے اور قرآن مجید
کی آیات کو سمجھنے سمجھانے میں جدید معلومات اور تازہ علم سے برابر کام لیا جاتا ہے
اجتہاد کے یہی معنی ہیں کہ قرآن مجید کے عقاید و قانون کو ماحول اور وقت کی ضرورتاً

وسائل کی سمجھوں اور غریبوں کو دور کرنے کے لئے اختیار کیا جائے کیونکہ انسان کی پوری زندگی کے تمام گوشوں پر قرآن مجید نے ہدایت و رہنمائی کی ہے جس سے فائدہ اٹھانا انسان کے اپنے بس میں ہے، یہ خدا کی کتاب ہے لیکن اسکو نازل انسانوں کے لئے کیا گیا جو قانون اور عقیدے کے لئے اپنی عقل کو ہمیشہ ناکافی پاتے ہیں اور اپنے دل میں خدا کے قانون اور درست عقیدے کے لئے ہمیشہ ایک کشش جستجو اور تمنا محسوس کرتے ہیں۔

قرآن مجید ان کے لئے راہ ہدایت ہے۔ اس کے قانون سے دنیا میں بہترین معاشرہ قائم ہوتا ہے بہترین انسان بنتے ہیں اور آخرت میں خدائے واحد کی خوشنودی حاصل کرنے اور نجات پانے کا ذریعہ اسی کی اطاعت اور اس پر ایمان لانے میں ہے۔

قرآن کے قانون اساسی کا مقصد نوع انسانی کو مخلوقات کے قانون سے آزاد کرنا ہے تاکہ وہ ایک اعلیٰ نظام حیات کے تحت روحانی اور مادی زندگی کو سنوار سکیں یہ نظام حیات وحی الہی کے ذریعے انسانوں کو عطا ہوا ہے اور ان کو سب کی زندگی سے آزاد کر کے کائنات کے واحد رب والہ کی عبادت و عبادیت کے راستے پر لاتا ہے۔ قرآن نے خود انسان کو دعوت دی ہے کہ وہ اپنی زندگی، اسکے مقصد اور مخلوقات کی غلامی میں مبتلا ہونے کو دیکھے اور عبرت حاصل کرے کہ وہ آزاد پیدا ہوا ہے لیکن اسکو خود اس کے جیسے انسانوں نے اپنا غلام بنا لیا ہے۔

اَلَمْ تَجْعَلْ لَّہٗ عَیْنَیْنَ وَّلِیْسَانًا ۚ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں، زبان، دو ہونٹ نہیں دیے

شَفِيعٍ وَهَدَيْنَاكَ التَّجْدِينَ فَلَا تُقْبَحْ اور بھلائی برائی کے لئے اسکو نہیں دکھائی پھر کون
العقبة وما ادراك ما لعقبة فك انکے ٹکریے کی گھاٹی سے ہو کے نہیں نکلا اور بتائیں معلوم ہے
دربختیہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ گردن کو غلامی سے آزاد کرنا۔

یہی نکتہ رقبۃ: گردن کو غلامی سے آزاد کرنا وہ منزل ہے جو احکام قرآن پر عمل سے
انسان کو نصیب ہوتی ہے اسکا رشتہ ماسوا سے کتنا اور اللہ واحد سے جڑتا ہے اور ایسے
انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے خلافت ارض کا وعدہ کیا ہے۔

قرآن کے اساسی قانون نے تمام انسانوں کو مساوی اور برابر کا قرار دیا ہے۔ اللہ واحد
بندے ہم رتبہ ہوتے ہیں

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں۔

ان کے حقوق و فرائض ایک جیسے ہیں۔ خدا کے قانون کے سامنے انکا رتبہ یکساں ہے
ان کو ایک دوسرے پر کوئی ترجیح نہیں، اور اگر ہے تو انکے لئے جو تقویٰ: خدا کے خوف سے
اپنے فرائض دینی ادا کرنے کے جذبے سے زیادہ مالا مال ہیں۔

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو زیادہ تقویٰ برتے ہے۔

یہ اجتماعیت کا وہ نظریہ ہے جس نے خلافت اسلامیہ کی شکل میں آزادی، مساوات، فلاح کا
حقیقی اور مثالی معیار تاریخ کے صفحات پر ایک لازوال تصویر کی طرح چھوڑا ہے۔ اجتماعیت کی
تاریخی مثال قرآنی قانون کا بہترین منظر ہقی۔

قرآن کے تصور قانون کا وہ علم تھا جو ہر عہد میں ہوشمند مسلمانوں کے سامنے رہا اور انکی فکر و نظر کو برابر
نکتہ رقبۃ: گردنوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرنے کی جدوجہد جاری رکھنے کا سبق دیتا رہا۔ انکاستا
قرآن مقصد اور مقصود یہی نکتہ رقبۃ: گردن کو ماسوا کی غلامی سے آزاد کرنا ہے۔

حدیث و سنت

خلافت راشدہ کے زمانے ہی میں اسلامی تہذیب و ریاست کو وسیع قانون سازی کی حاجت پیش آنے لگی تھی۔ مسائل بھی تھے اور تفصیلات کے پیدا کردہ سوالات بھی تھے جن کو حل کرنے اور جبکہ جواب تلاش کرنا ضروری تھا۔ بنیادی طور پر یہ ضرورت قرآن مجید سے پوری کی جاتی تھی جیسا کہ آج تک دستور ہے کہ انفرادی اور اجتماعی معاملات میں قرآن مجید ہی ملت اسلامیہ کی، یا اسکے کسی فرد کی رہنمائی کرتا ہے۔

قرآن وحی متلو ہے اسکے الفاظ بھی الہامی ہیں اور معانی بھی لیکن اسکی مزید تشریح و تفسیر خود رسول اللہ کی زبان سے ہوئی جسکو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے یہ وہ وحی ہے جو معانی کے اعتبار سے خدا کی مرضی و مشائے رسول اللہ نے ملت اسلامیہ تک اس وقت تک پہنچائی جب آپ مسلم معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں مصروف تھے اسکے الفاظ الہامی نہیں ہیں: حدیث اسی کا نام ہے یہ رسول اللہ کے ان ارشادات کا نام ہے جو قرآن کی مزید وضاحت کے لئے آپ نے زبان مبارک سے ادا کئے تھے۔

قانونِ قرآن کو عملاً قائم کرنے میں رسول اللہ نے جو طریقہ کار اپنایا تھا، وہ سنتِ الرسول کہلاتا ہے۔ اسلام ایک سادگی رکھنے والا اعلیٰ دین ہے قرآن و سنت اس کے پورے دینی ڈھلچنچے کو مکمل کرتے ہیں، عقائد و اعمال کے لئے ان دونوں مجموعہ قوانین احکامات کے بعد کسی چیز کی حاجت نہیں۔

پہلی صدی ہجری میں ہی بڑی سرگرمی سے سنتِ الرسول کی سمت توجہ کر لی گئی۔ رسول اللہ کے ارشادات جمع کئے جانے لگے تھے اور آپ کے طریقہ کار کو یاد رکھنے، محفوظ کرنے اور سند کے طور پر پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ شہرِ مدینہ اس سلسلہ کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ رسول اللہ کی مقدس شخصیت سے عام مسلمانوں کی گرویدگی اور اصحابِ الرسول نے جس تفصیل سے سیرت و کردارِ رسول کا مشاہدہ کیا تھا اس کا منطق تقاضہ تھا کہ رسول اللہ کے بارے میں معلومات بڑی باریک تفصیلات سمیت جمع کی جائیں اور انکی اشاعت ہوتی۔ اسلام کی عملی تشریح کے لئے لازمی تھا کہ رسول اللہ کی تعلیمات اور انکی عملی زندگی کو نمونہ بنایا جائے۔ مدینہ میں مسلمانوں نے قرآن کی تعلیم اور رسول اللہ کی تربیت و ارشادات کو فلسفیانہ اور کلامی تفسیروں کے بغیر جمع کرنے، ترتیب دینے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ مدینہ میں رسول اللہ کی زیارت کرنے والے، آپ کے ارشادات سننے والے اور آپ کی تعلیمات سے براہِ راست استفادہ کرنے والے بکثرت لوگ زندہ اور موجود تھے۔ اسلامی تہذیب کی وسعت کے ساتھ اس کے قانون کی وسعت ہر دہائی تھی اور اس لئے وحی غیر متلو کی صرف توجہ بڑھ گئی۔ رسول اللہ کی سنت اور حدیث چونکہ خدا کی مرضی و منشا کے بغیر نہ پذیر نہیں ہو سکتی تھی اس لئے وحی غیر متلو (سنت اور حدیث) پہلی صدی ہجری میں ضرورت اور عقیدت کا مرکز بن گئی۔

سنت (آبائی وراثت میں ملنے والا طریقہ) عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے۔ قدیم عربی سلاج میں قانون کی جگہ سنت ہی کو حاصل تھی۔ ہر قبیلہ اپنے باپ دادا کی سنت پر عمل کرتا تھا۔ مذہب و اخلاق بھی اسی باپ دادا کی سنت سے بنتے تھے۔ اور خانہ جنگی، قبائلی دشمنی اور عام گرامیاں بھی اسی سنت کا نتیجہ تھیں۔ اسلام نے سنت کے عام لفظ کو ایک خاص اصطلاح بنانے کے اسکے معانی میں انقلاب پیدا کر دیا ہے قرآن مجید میں کہا گیا: "اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔" اسکے بعد قرآن مجید نے اہل مکہ کی مذمت کی ہے کہ وہ سنت اللہ کے انکاری ہیں اور باپ دادا کی سنت پر چلے رہے ہیں پسند کرتے ہیں اس طرح اسلام نے سنت کی وہ اصطلاح قائم کی جو معاشرتی اور سماجی قانون اور اجتماعی اخلاقیات کی حد بندیاں اور قرآنی نظام زندگی کی تعریف و تشریح کرتی ہے۔ رسول اللہ کی عملی تعلیم اسکا سرچشمہ ہے اس کا اطلاق صرف ان قوانین و تعلیمات پر کیا جاتا ہے جو قرآن کے ہمیں ہیں لیکن قرآن کی تشریح کرتے ہیں۔ کتاب اللہ کی عملی تفسیر کے لئے سنت رسول ضروری بھی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ کا ہر عمل و فعل حکم و ارشاد یا آپ کی زندگی کا کوئی نمونہ و مثال سنت و حدیث کا مرکزی موضوع تسلیم کئے جاتے ہیں۔

سنت الرسول کا بیان حدیث میں کیا جاتا ہے اسکی مثال کے لئے یہ نمونہ ملاحظہ کیجئے:

"عقبن بن عمر نے کہا: کسی نے رسول اللہ کی خدمت میں ایک لٹھی عیاہش کی آپ نے اسکو پہنا اور نماز پڑھائی مگر بعد میں اسکو توبہ کے نفرت سے اتار پھینکا اور کہا کہ: یہ (لباس) خدا سے تقویٰ کرنے والے آدمیوں کیلئے نہیں۔"

عقبن بن عمر ایک صحابی ہیں۔ انھوں نے ایک واقعہ اور رسول اللہ کا ایک ارشاد بیان

کیلئے جس سے آپ کے عمل، فعل اور مزاج کا اندازہ ہوتا ہے۔ حدیث کے علم میں اصحاب رسول سے اسی قسم کے ارشادات کو جمع کیا گیا ہے۔

ابتداء میں حدیث جمع کرنے والوں نے کسی خاص احتیاط سے کام نہیں لیا۔ معانی پر زیادہ توجہ رہتی تھی اور الفاظ پر اتنی نگاہ نہ تھی۔ حدیث زبانی روایت سے ایک نسل کو دوسری نسل تک پہنچتی تھی کیونکہ کتاب و کتاب سازی کے ذریعے بہت کم تھے مگر پھر بھی لوگوں نے بہت شروء میں احادیث کے تحریری ذخیرے فراہم کر لئے دو تین نسلوں کے بعد قانون و عقائد سے متعلق بیشتر احادیث سامنے آنے لگیں۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ حدیث کی اس کثرت کی وجہ سے ان میں صحیح اور غلط کا امکان کیا ہے اور احادیث میں امتیاز صحیح و غلط کا کیسے کیا جاسکتا ہے؟

واقعہ یہ تھا کہ فقہ یا عقیدے کے اختلاف پر لوگ اپنی اپنی رائے کی حمایت میں رسول اللہ کا قول پیش کرتے تھے۔ اکثر موقعوں پر لوگوں نے نیک نیتی سے حدیث کو غلط لی تاکہ اپنے عقیدے یا رائے کو جیسے وہ اسلام کا اصلی رویہ خیال کرتے تھے، اس حدیث سے امداد پہنچائی جائے۔ جان بوجھ کے غلط عقاید کی اشاعت کرنے والوں نے بھی احادیث وضع (گڑھنا) کرنا شروع کر دی تھیں۔ حدیث کے لئے عام مسلمان آبادی کا مذہبی احترام کا تھا انکو سننے اور انکی اطاعت کا جذبہ عام تھا اور لوگ حدیث کی تلاش میں بڑے بڑے سفر کر کے تکالیف اٹھاتے تھے کہ کسی طرح سے رسول اللہ کے کسی قول یا فعل یا حکم سے واقف ہوں۔ ان باتوں نے موضوع (گڑھی ہوئی) حدیثوں کا بازار گرم کر دیا۔ چنانچہ سابعہ قصوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں اور انکے قانون و اخلاق سے، یہاں تک کہ یونانی فلسفے تک سے استفادہ کر کے ایک بڑا ذخیرہ موضوع

احادیث کا تیار کر لیا گیا۔

علم حدیث کے عالموں اور ماہروں نے اس فتنے کی روک تھام اور بندش کے لئے اصول و طریقے بنائے اب علم حدیث نے ارتقا کے راستے پر قدم رکھا اور اس کے اصول و احکام طے ہونے سے اس میں بڑی بلندی پیدا ہوئی جسکو محدثین (حدیث کے ماہر علماء) نے چار چاند لگا دیے۔ موضوع حدیثوں کو الگ کرنے کے لئے محدثین نے سلسلہ سند کا اصول قائم کیا یعنی: ہر حدیث کے بیان کرنے والے سے آخری آدمی تک: خود وہ صحابی جس نے رسول اللہ کے وقت میں اس حدیث کو سنا تھا، ہر فرد کے حالات اور مزاج کی جستجو کی جانے لگی۔ جس حدیث کو کسی اسناد حاصل ہوئی یعنی جس کو کسی اصحاب نے بیان کیا ہے اور ان سے سن کے کئی آدمیوں نے الفاظ یا معانی کے خفیف سے فرق سے بیان کیا ہے اسکو محدثین حدیث صحیح مانتے ہیں۔ مثلاً جو حدیث صحفہ پر بیان کی گئی ہے یہ صحیح بخاری میں ان اسناد سے ہے: ہم سے عبداللہ بن یوسف نے کہا کہ مجھ سے لیث نے کہا تھا کہ یزید کہتے تھے کہ ابوالخیر نے بتایا کہ رسول اللہ کے صحابی عقبہ بن عمیر نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے سامنے الخ۔

یہ دوسری اور تیسری صدی ہجری کی بات ہے کہ حدیث کے ارتقا نے سلسلہ اسناد کے علاوہ ایک نئے معنی علم کو جنم دیا۔ رجال کا علم تھا اور حدیث کی چھان بین نے پیدا کیا تھا۔ رجال کے علم کے ذریعے حدیث کی روایت کرنے والوں میں سے ان افراد پر تبصرہ اور انکی کردار کا جائزہ لیا جاتا ہے جو حدیث کو رسول اللہ کے کسی صحابی سے روایت کرتے ہوں تاکہ ان کے ذاتی سیرت و کردار سے اندازہ لگایا جاسکے کہ انھوں نے انکی جھوٹ

تو نہیں بولا۔ رجال میں راویوں کی زندگی، سیرت و اخلاق، معاصروں سے انکے تعلقات اور انکے ذاتی عقائد کا جائزہ ہوتا ہے۔ ہر سند کے راوی کا یہ تنقیدی جائزہ اسکی روایت کے مقصد کو متعین کرنے میں کامیاب ہوتا ہے کہ کہیں وہ بے اعتبار، غلط عقائد کا تمکار اپنے معاصروں کا حریم اور دروغ گو تو نہیں تھا؟ کیونکہ اگر وہ ایسا تھا تو پھر اسکی بیان کردہ حدیث موضوع (الغرضی ہوئی) ہو سکتی ہے۔

راویان حدیث کی تاریخ و سوانح یعنی رجال کے فن میں بہت بڑی تصنیف طبقات ابن سعد ہے جسکو امام ابن سعد (وفات ۲۴۱ھ) نے راویان حدیث کے حالات میں لکھا ہے۔ اس مفصل کتاب کی آٹھ جلدوں میں ہزار ہا راویوں کے ذاتی حالات میں اور ان کے قابل وثوق یا دروغ گو ہونے کے امکان کی طرف اشارے ہیں رجال کے فن کی ترقی جاری رہی اور طبقات ابن سعد جیسی کتابیں برابر تصنیف کی جاتی رہیں جن میں نہ صرف راویان حدیث بلکہ فقہ و تفسیر حدیث و رجال کے ماہروں اور علماء کے ذاتی حالات و سوانح جمع کئے گئے ہیں۔

ایسے سوانحی مواد کی موجودگی میں کسی حدیث کو پرکھنا زیادہ مشکل نہیں۔ راویان حدیث کے ان حالات میں انکے اخلاقی کردار، صداقت شعاری اور قوت حافظہ کا بطور خاص ذکر ہے۔ یوں بھی ذاتی فکر و نظر کی بنا پر محدثین نے باہمی اختلاف کیا ہے اور اکثر موقعوں پر انکی سخت تنقید و جرح سے وہ حدیثیں بھی نہیں بچ سکی ہیں، جسکو عام طور پر شہرت حاصل تھی۔ اپنی ان سختیوں، اصول پرستیوں اور گہری علمی تحقیقات کے ذریعے عالمان حدیث نے اپنے علم کو ایک باوقار اور مستحکم علمی سرمایہ بنا دیا۔ آخر انھوں نے حدیث کو تین اقسام میں

تقسیم کر کے انہی عام درجہ بندی کی: صحیح (درست) حسن (اچھی) ضعیف (کمزور) ایک صحیح حدیث وہ ہے جو راویان حدیث نے براہ راست ایک دوسرے سے سنی ہو اور سب کے سب قابل اعتماد ہوں، ایک حسن ایسی حدیث ہے جس کے سلسلہ متدین ایک راوی کمزور ہو لیکن اسکی تصدیق دوسری احادیث سے ہوتی ہو۔ ضعیف احادیث وہ ہیں جن کے اسناد میں راوی معتبر نہوں۔ یہ حدیث کی عام درجہ بندی ہے اس کے علاوہ علماء سلف نے اس میں بہت سی نزاکتیں کی ہیں اور مختلف درجہ بندیوں کے اعتبار سے احادیث کے بہت سے مجموعے تیار کئے جا چکے ہیں۔

احادیث کے ابتدائی مجموعے حدیث کے علم کے نقطہ نظر سے نہیں، لیکن قانونی مقاصد سے تیار کئے گئے تھے اسکی بہترین مثال امام حنفی (وفات ۷۶۷ھ) کا مجموعہ ہے جس میں تین ہزار کے قریب احادیث شامل ہیں۔ اب بھی احادیث کے مجموعے جن ابواب میں تقسیم ہوتے ہیں وہ مسائل و احکام کے مختلف عنوانات رکھتے ہیں یہ تیسری صدی ہجری میں حدیث کے علم کو بڑی ترقی ہوئی اور یہ وہ باقاعدہ سائنس (علم) بن گیا جو آج بھی ہے اسی صدی میں حدیث کے وہ عظیم الشان اور والامرتب ذخیرے تیار ہوئے جنہوں نے کتاب السنہ کے بعد سب سے صحیح کتاب کا درجہ اختیار کیا: امام بخاری (وفات ۲۵۶ھ) اور امام مسلم (وفات ۲۶۱ھ) کے دونوں ذخیرے اپنی وسعت، ہمہ گیری اور علمی احتیاط و تحقیق کے ایسے شہ کار ہیں کہ انکو فوراً عالم اسلام میں حدیث کے مجموعوں کا حرف آخر تسلیم کر لیا گیا اور اپنے لگے پھلوں پر انکو وہ فوقیت حاصل ہو گئی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔

امام بخاری کی کتاب، جسکو خدا کی کتاب کے بعد شریعت و فقہ کے استفادے میں سب سے زیادہ بہتر تسلیم کیا جاتا ہے، ایک ضخیم کتاب ہے۔ یہ ۹۴ حصوں میں بانٹی گئی ہے اور اسکے تین ہزار چار سو پچاس باب ہیں۔ ہر حصے کو عقاید و فقہ کے کسی مرحلے سے متعلق قائم کیا گیا ہے مثلاً: صلوٰۃ، صوم، خیرات، شہادت، خرید و فروخت، ضمانت، نکاح۔ ہر باب میں کئی کئی چھوٹی بڑی احادیث جمع کی گئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان معاملات و مسائل میں رسول اللہ نے کیا حکم دیا ہے کس چیز سے روکا ہے یا آپ کے زمانے میں ان مسائل میں مسلمانوں کا کیا طرز عمل تھا جس کو آپ نے پسندیا یا پسند فرمایا اس مجموعے میں آیات قرآن نقل کر کے احکامات شریعت کی وضاحت میں احادیث مرتب کی گئی ہیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا مقصد یہ مقرر کیا تھا کہ انفرادی و اجتماعی زندگی کے لئے ایک ایسا قانونی ہدایت نامہ تیار کر دیا جائے جو کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں کو سامنے لے آئے اس مقصد میں وہ کامیاب رہے انھوں نے باریک بینی اور غور و فکر کے بعد صحیح ترین احادیث جمع کیں۔ بخاری کی سات ہزار تین سو سے زیادہ احادیث میں اکثر احادیث کو مختلف نو محققین پر مبنی کر کے دوہرا دیا گیا ہے اور انکی اصل تعداد دو ہزار چھ سو پچھتر قرار پاتی ہے۔ امام بخاری کا کارنامہ صرف یہی نہیں کہ انھوں نے احادیث کا ایک ایسا جامع ذخیرہ تیار کر دیا جس میں ہر موضوع کے متعلق صحیح احادیث ہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ انھوں نے احادیث کی جمع اور ترتیب میں بڑی باریک بینی اور علمی بصیرت سے کام لیا۔ ہر نوعیت کی قابل وثوق احادیث اپنے مجموعے میں شامل کی ہیں اور انکو اپنے زمانے کی دو لاکھ احادیث سے انتخاب کیا ہے بقیہ کو انکی علمی کسوٹی نے پرکھ کے مسترد کر دیا تھا۔

علمی اور تحقیقی دنیا میں امام بخاری کا کارنامہ بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے انہوں نے اپنی محنت سے ایسا کام انجام دے چھوڑا جو ہر زمانے میں انہی پاک بازی اور بے نفسی کا اعتراف کرتا رہا ہے۔ بخاری میں حدیثوں کے باہمی اختلافی بیان (جوابہ الفاظ میں ہوں یا معافی میں) بغور مطالعہ کے لئے موجود ہیں۔ سلسلہ سند یا متن میں شبہ پیدا کرنے والی باتوں کو ظاہر کر دیا گیا ہے اگر کسی حدیث کے راوی نے اپنے سابقہ راوی سے خود یہ حدیث سماعت نہیں کی بلکہ کسی کے توسط سے سنا تو بھی اسکا ذکر خود ہے۔ غرض بخاری میں حدیثوں کی جمع و ترتیب اور تحقیق و تدوین امام بخاری کی علمی بلندی کا گہری نظر اور صاف گویا نگاری کو واضح کرنے کے لئے کافی ہے۔ انہی کتاب کی مقبولیت کا بڑا سبب یہی ہے کہ یہ نہ صرف علمی ضروریات کو پورا کرنے والی حدیثوں کا مجموعہ ہے بلکہ علم حدیث، رجال، تنقید حدیث اور بصیرت کا بھی شاہ کار ہے۔

امام بخاری کی طرح امام مسلم (وفات ۲۶۱ھ) کا مجموعہ احادیث بھی ایک جامع کتاب ہے۔ یہ دونوں کتابیں ”صحیحین“ کہلاتی ہیں۔ اسلامی قانون کو تہذیبی ارتقا کے تیز عمل نے مزید ہمہ گیری کی دعوت دی تو سنت الرسول سے استفادے کی خاطر اتحاد کے مزید مجموعے مرتب ہوئے۔ ان میں نمایاں درجہ امام ابو داؤد (وفات ۲۴۸ھ) امام ابویسی محمد ترمذی (وفات ۲۷۹ھ) امام نسائی (وفات ۳۰۳ھ) اور امام ابن ماجہ (وفات ۲۶۱ھ) کی کتابوں کا ہے۔ ایک قلیل عرصے میں ان چھ کتابوں نے جن کو انہی علمی تحقیقی اور بلندی کی وجہ سے ”صحاح ستہ“ کہا جاتا ہے۔ مسلم معاشرے کے لئے قانون کی بہترین تعبیر و تشریح کا مواد فراہم کر دیا۔

احادیث کے مجموعے برابر مرتب ہوتے رہے۔ ان نئے مجموعوں میں ترتیب ہوا کہ

اعتبار سے نئی نئی باتیں نظر آتی ہیں، احادیث کو مختلف موضوعات اور مسائل کے لحاظ سے جمع کیا گیا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ احتیاط اور زرف نگاہی سے کام کم لیا گیا اور اکثر موقعوں پر قانونی ضروریات یا اخلاق و عقاید کے پیچیدہ سوالات کے حل کے لئے کمزور احادیث کو بھی قبول کر لیا گیا۔

حدیث و فقہ کے ماہروں نے آخر یہ فیصلہ کیا کہ امام مالک بن انس کی موطا اور اسکے بعد یہ چھ کتابیں بلا پس و پیش صحیح حدیثوں کے مجموعے کی حیثیت سے قبول کی جاسکتی ہیں۔ کیونکہ ان میں وہ علمی احتیاط، تحقیق اور باریک بینی برقی گئی ہے جو صحیح حدیثوں کو غلط حدیثوں سے الگ کر کے منتخب کر سکتی ہے۔ چنانچہ اب تک یہی کتابیں حدیث کے مستند ترین مجموعوں کی حیثیت سے عالم اسلامی میں رائج ہیں۔

زمانہ جدید میں روشن خیال طبقہ نے ذخیرہ حدیث کو بطور محبت تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ انکی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں بہت سی ایسی روایات داخل ہیں جو اصل اسلام میں نہیں ہیں اور حدیث کی وجہ سے عقاید و عمل میں غیر ضروری پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ اس طبقہ نے زیادہ تر سلسلہ اسناد کو قابل وثوق تسلیم کرنے سے انکار کر کے حدیث کو مشتبہ سمجھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص کسی موضوع حدیث کو گڑھنے کے بعد سلسلہ اسناد کے نام بھی گڑھہ سکتا ہے۔ لیکن یہ اعتراض ایک بہت بڑی حقیقت کو نظر انداز کرتا ہے وہ یہ کہ موضوع حدیث اور موضوع سلسلہ اسناد کو محدثین کی نقدیق کے بغیر درست نہیں لانا جاسکتا اور عام طور پر محدثین کا تنقیدی علم اتنا وسیع اور انکی طبع پاک نہایت ترقی بلند تھی کہ وہ غلط اور صحیح میں بآسانی امتیاز کر لیتے تھے۔ سلسلہ اسناد پر دوسرا اعتراض

یہ ہے کہ اس کا رواج دوسری صدی ہجری میں ہوا۔ مثلاً مشہور صوفی اور خدا پرست بزرگ
خواجہ حسن بصری اپنے وعظ میں جو احادیث بیان کرتے تھے ان میں وہ راویوں کا نام نہیں
لیتے تھے۔ سلسلہ اسناد کا رواج اس وقت سے ہوا ہے جب کہ احادیث میں موضوعہ
روایتوں کی کثرت ہوئی۔ لوگ شبہ کرنے لگے اور حدیث کی صداقت کو ثابت کرنے کے
لئے بیان کرنے والوں نے راویوں کے نام لینے شروع کئے تاکہ وہ اپنی بیان کردہ حدیث
کو درست قرار دے سکیں۔ سلسلہ سند کا بطور دلیل کے رائج ہونا ہی اسکی کمزوری کی
دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔

علم حدیث کے ماہر اس بات کو نظر انداز نہیں کرتے۔ انھوں نے روایت کے
علاوہ درایت کا اصول بھی تسلیم کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث بظاہر
سلسلہ اسناد درست رکھتی ہے مگر اپنے مفہوم کے اعتبار سے شریعت کے مزاج عمومی سے
علحدہ ہے تو اسکو وثوق کے درجے میں نہیں رکھا جائے گا۔ ایک مشہور حدیث ہے:
”رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد مجھ سے منسوب باتوں کی کثرت ہوگی۔ مجھ سے منسوب
کر کے تم سے جو کچھ بھی کہا جائے، اسکو کتاب اللہ سے ملا کے دیکھو، تاکہ معلوم ہو کہ یہ
غلط ہے یا صحیح؟“

یہ حدیث خود درایت کے اس اصول کو قائم کرتی ہے جسکی موجودگی میں حدیث حقائق
اسرائیلی روایات اور فلسفے کے جوڑ توڑ سے متعلقہ موضوع احادیث کی کوئی حیثیت نہیں
رہ جاتی۔ اسے علاوہ محدثین نے درجہ بندی کے وقت ایک ادبیات کی احتیاط کی ہے
وہ یہ کہ: اگر حدیث محض اخلاق و معاشرت کے بارے میں کوئی حکم ہو تو وہ بری سے
کام لیتے ہیں لیکن عبادات، عقاید، فقہ اور تفسیر و شریعت کے مسائل کے سلسلے میں جو

احادیث ہیں انکو بڑی معنی سے جانچا پرکھا جاتا ہے۔ محدثین نے صرف سلسلہ اسناد کے ہمارے کبھی آرام نہیں کیا۔ امام بخاری جیسے بلند پایہ محدث نے اعتراض کیا کہ انکو روایت کردہ احادیث میں بعض کی صداقت مشتبہ باقی رہ گئی اور وہ تحقیق و دہدین کے پورے مرحلے سے نہیں گزر سکی ہیں۔ علم حدیث اور محدثین نے سنت الرسول کے سلسلے میں، دو بنیادی کام کر دے ہیں اور یہی ان کے عظیم الشان علمی کارنامے کی بنیاد ہیں ایک تو یہ کہ انھوں نے عقاید و اعمال کے لئے کتاب الہد کے بعد سنت الرسول کا ایک ایسا نمونہ حد تک صحیح و خیرہ فراہم کر دیا جو دوسری صدی ہجری میں پوری طرح تیار تھا۔ اور شارع ہو چکا تھا، جبکہ تابعین اور تبع تابعین کی نسل موجود تھی، جنھوں نے اسلام کو رسول اللہ کے تربیت یافتہ اصحاب کے زیرِ تحریک و تعلیم و تربیت پاکے سمجھا تھا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ محدثین نے اپنی محنت، ذہانت اور علمیت سے ایسی کسوٹی تیار کر دی کہ آگے چلکر حدیث کے ذخیرے میں غلط باتوں کا اضافہ ناممکن ہو گیا اور جو حدیثیں سامنے تھیں ان میں سے صحیح یا غلط کو چھاننا ممکن ہو گیا۔ یہ دو کام علم حدیث و محدثین کو اسلامی تہذیب میں ایک ایسی جگہ دیتے ہیں جس کو ان سے کوئی چھین نہیں سکتا۔

ہاں جہاں تک تیسری صدی ہجری کے بعد کے زمانوں کا تعلق ہے، یہ ایک تعجب انگیز المیہ ہے کہ جیسے جیسے حدیث کی جانچ پڑتال کے علوم میں اضافہ ہوا ہے محدثوں اور عالموں نے اپنے آپ کو کم سے کم علمی مرتبے پر قانع رکھا اور حدیثوں کے انتخاب انکے قبول اور بیان میں بڑی سستی کرنے لگے۔ تصوف اور فلسفے کی مارنے اور تباہی مچادی اور آخر زمانے میں تو صوفیوں نے حدیث کے سارے علم سے منہ پھیر کے موضوع احادیث کو بڑی کثرت سے بیان کر ڈالا۔ انکو سلسلہ سند پر کبھی نہیں جانچا،

درایت سے کام لئے بغیر حدیثوں کے اس استعمال پر ذمہ داری بہر حال علم حدیث اور
حدیث کے سر پر نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے علم سے فائدہ اٹھانے میں دوسروں نے
غفلت کی۔

تاریخ اعتبار سے احادیث موضوعہ بھی ایک دلچسپ اور مفید مواد ہیں۔ ان کے
مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تہذیب کو کن کن صیر آدمی مراحل سے گزرنا پڑا ہے
اور اسلام کی قوت اصلی سے غیر اسلامی عناصر نے کس طرح معرکے گرم کئے ہیں مثلاً
ان موضوع احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بنو امیہ کے اقتدار کے خلاف کیا کیا
مذہبی دلائل تراشے گئے؟ شیعہ فرقہ کا یکے قیام ہوا اور یہ کتنی شاخوں میں بٹ گیا؟
عباسی گھرانے اپنی سلطنت کے قیام کے لئے کس طرح درافت کے اس اصول کو
راج کیا کہ مسلمانوں کا خلیفہ بھی رسول کے خاندان سے ہوتا چاہئے؟ موضوع افتاد
میں فقہ و عقایہ کے ان اختلافات کی بھی جھلکیاں ملتی ہیں بعد میں یونانی فلسفہ اور
منطق اور یہودی و عیسائی اثرات نے پیدا کئے اور یہی موضوع احادیث ہیں جن کو
گمراہ صوفیوں نے اپنی رہبانیت زندگی سے فرار اور شریعت شکنی کے لئے گڑھا اور
راج کیا ہے۔

درایت و تحقیق کے دروازے کھلے ہیں رجال و اسناد کی جانچ پرکھ کے لئے علماء
مقدمین نے اتنا مواد فراہم کر دیا ہے کہ احادیث موضوعہ کو پہچان کے مقام اعتبار
سے ہٹا دینا کچھ بھی مشکل نہیں رہ گیا۔ مشکل یہ ہے کہ تخلیقی جدوجہد کے فقدان نے
اجتہاد کا خاتمہ کر دیا ہے اور فکر و نظر پر پھرے لگا دے ہیں۔ جب بھی وقت مناسب ہوگا۔

اس کام کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ زمانہ کی ضرورت کا تقاضہ بھی ہے اور خود علم حدیث کی تاریخ کا بھی کہ ذہن تاریک نہ ہوں، عقاید بگڑیں نہیں بلکہ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لئے حدیثوں کے ذخیرے کی صحیح احادیث سے استفادہ کیا جائے۔

ہندوستان میں علم حدیث کو پھیلانے کا کام مجدد الف ثانی کے ہم عصر شاہ عبدالحق محدث دہلوی (وفات ۱۱۱۷ھ) نے انجام دیا اور فارسی میں جو ہندوستانی مسلمانوں کی عام زبان بن چکی تھی، علم حدیث کے متعلق تصنیف و تالیف کا آغاز کیا اور حدیثوں کے ترجمے کئے۔ شاہ صاحب کے صاحبزادے مولانا نورالحق (وفات ۱۲۶۲ھ) محمد شاہ جہانی میں شیخ الاسلام تھے۔ بخاری و مسلم کی شرح لکھی اسکے اثر سے مغل نظام عدلیہ میں بھی فقہ کے پہلو بہ پہلو عمل بالحدیث کا زور بڑھا۔ ولی احمد الہی خانوادے کی تحریک سے عمل بالحدیث کا رجحان مزید بڑھا۔ یہاں تک کہ سلفی تحریک نے علماء کے ایک بڑے حصے کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ عقاید و قانون کے شعبے میں قیاس کے مسترد کرنے اور خالص اسلام کے دورِ اولیٰ کی طرف لوٹنے کی پرزور دعوت دیتی تھی۔ معاشرے کی اصلاح کے علاوہ اس نے بنگال میں فرائضی تحریک کی شکل اختیار کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی سے باقاعدہ مسلح ٹکمری اور صوبہ سرحد کے آزاد علاقوں میں مخالف سامراج ہم میں بڑا اہم حصہ لیا۔

قانون کا ارتقا

اسلام کی تاریخ میں شریعت کا ارتقا قانون کے دائرے میں بہت نیز ہوا ہے یہ اسلامی تہذیب کی عمل پسندی اور سادگی کا تقاضہ تھا بھی کہ اس کا قانون جلد از جلد بنے، مستحکم ہو اور وسیع ہو جائے۔ چنانچہ اسلام کی شریعت میں قانون کا ڈھانچہ پہلے تیار ہوا اور اس کا ارتقا نیز رہا۔ اس کے مقابلے میں عقاید کی حد تک شریعت پر توجہ بعد میں ہوئی جب یونانی اور غیر اسلامی اثرات نے عقاید میں تغیرات پیدا کئے شروع کئے تو شریعت کا وہ ذخیرہ تیار ہوا جس میں عقاید کا تفصیلی بیان ہے لیکن شریعت کے اس حصے پر وہ حصہ اپنی اہمیت اور وسعت کے لحاظ سے برابر غالب رہا ہے جس کا تعلق انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی معاملات کے لئے قانون بنانے سے ہے۔ شریعت اسلام میں فقہ و دینیات دونوں شامل ضرور ہیں لیکن غالب حصہ فقہ کا ہے۔

قانون کا مرتبہ اسلامی تہذیب میں ایک علیحدہ اور انفرادی علم کا نہیں ہے، بلکہ اس نے کتاب و سنت کے عملی پہلوؤں سے اپنا ڈھانچہ بنایا ہے۔ شروع ہی سے مسلمانوں

کے نزدیک قانون اور دینی زندگی الگ الگ نہ تھیں۔ قرآن میں دونوں پہلو ساتھ ساتھ بلکہ ملے ہوئے ہیں اور یہی حال حدیث کلمہ ہے۔ قرآن اور حدیث کے احکام کے مطالعہ اور تشریح کیلئے دونوں پہلو ایک وقت نظر کے سامنے رکھے گئے۔ دوسری صدی ہجری میں ایک خط امتیاء کھینچا گیا جس نے علم شریعت (عقاید و اہلیات) اور فقہ (انفرادی و اجتماعی قانون) کو الگ الگ کیا۔ اس کے بہت بعد یونانی لفظ کینن (CANON) کو مسلم اقتدار کے ضابطوں، مقامی ضابطوں اور اس عام قانون کے لئے استعمال کیا جانے لگا جس کا تعلق زیادہ تر انتظامی معاملات سے ہے۔

اسلامی قانون کا آغاز فراتس دینی کی تشریح سے ہوا تھا۔ اسلام کے پانچ ارکان ہونہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور جہاد کی تشریح اور ان کے لئے جزوی قانون بنانے سے فقہ کے بڑے ذخیرے کی بنیاد پڑی۔ اسلامی قانون یا فقہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو سماج کے بہتے ہوئے حالات کے مطالعے سے انسانی ذہن پیدا کرے۔ بلکہ یہ ایک ایسا قانون ہے جس کی بنیادیں کتاب اللہ اور سنت الرسول نے طے کر دی ہیں۔ قانون سازی میں انسانی ذہن کیلئے جو گنجائش ہے وہ تفصیلات میں ہے۔ اس تجدید کے باوجود دوسری صدی ہجری میں فقہ اور قانون کے ماہروں نے جو وسیع ذخیرہ قوانین مرتب کیا وہ منطقی تناسب اور ظاہری و باطنی یکس کا ایسا کا نامہ ہے جو انسانی عقل کیلئے آج بھی حیرت انگیز ہے۔ اس قانون کا مطالعہ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ایک مرتبہ فقہ کے ماہروں کی ان کوششوں پر نگاہ ڈال لی جائے جو انھوں نے مواد کی ترتیب کی خاطر کیں اور اس طرح اسلامی قانون اور قانون سازی کا ارتقاء شروع ہوا۔

قرآن و حدیث اسلامی قانون کی بنیاد بھی ہیں اور اس کا راستہ طے کرنے والے بھی، اب اُس ذہن کا جائزہ لینا چاہئے جس نے قرآن و حدیث سے استخراج قانون کیا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو اسلامی قانون کی بنیاد کیوں مانا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اسلام نے انسانی عقل اور ارادہ کو ایک خاص سمت میں سفر کرنے سے روک رکھا ہے اور ایک خاص سمت میں اُس کا رخ موڑ دیا ہے۔ مابعد الطبیعیاتی کی زبان میں یوں کہنا چاہئے کہ اس کے نزدیک انسانی ذہن، وجود خداوندی، مقاصد کائنات اور حقیقت مطلق کا درست اور صحیح ادراک نہیں کر سکتا۔ انسانی ذہن کے لئے سرگرمیوں کا میدان اسلام نے اس طرح بنایا ہے کہ ایمان اس کا آسمان اور توحید اس کی زمین ہے۔ انسانی ذہن کو ایمان کے ذریعہ حقائق کا بنیادی علم خدا کے رسولوں کے واسطے سے ملتا ہے اور ان کی پوری زندگی توحید پر جے رہنے سے مکمل ہوتی ہے۔ توحید کا مقصد یہ ہے کہ آدمی خدا کی پوری اطاعت کرے۔ اس اطاعت کا ضابطہ ہر زمانے میں اللہ کے رسولوں نے خیر و شر کے معیار انسانوں کے سامنے رکھ کے بنایا۔ آدم علیہ السلام کے وقت سے نیک آخری رسول کے مبارک زمانے تک خیر و شر کے معیار اور زندگی کے ضوابط انسان کو اس کی درجہ بدرجہ ترقی کے اعتبار سے ملتے رہے۔ ہر ایک رسول نے انسان کے لئے قانون الہی کو کچھ بڑھاکے کچھ پھیلانے کے دونوں صورتوں میں سابقہ قانون الہی میں نمایاں ترمیم کر کے پیش کیا۔ قرآن وہ آخری قانون الہی ہے جو انسان کے لئے آخری، مکمل اور ہر اعتبار سے کامل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن کے احکامات اور اس کی ضابطے بنی کی بہترین تشریح خود رسول اللہ ہی سے ممکن تھی کیونکہ وہ نہ صرف وحی الہی اور حکم خداوندی سے قوانین اسلام کو قائم کرتے تھے بلکہ ان کو قانون الہی کے مقاصد کا بھی علم تھا۔ و کتاب

اللہ سے سب سے زیادہ واقف تھے اور اس حکمت الہی کے مالک تھے جو کتاب اللہ کو علم قائم و نافذ کر سکے۔ رسول کے قول و فعل سے نہ صرف کتاب اللہ کی تفسیر ہوئی ہے بلکہ مکمل بھی وہ اپنے تمام قول و فعل میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت و رہنمائی سے فیضیاب تھے اسلئے حدیث قرآن کے بعد قانون الہی کا درجہ رکھتی ہے۔

اس مابعد لطیفاتی اصول کو بنیاد بنانے کے بعد اسلامی تہذیب میں قانون سازی کا مرحلہ آیا تو علم الاصول کی بنیاد پڑی۔ قرآن و حدیث سے جو امر و نہواہی (کرنے نہ کرنے کے حکم) براہ راست ثابت ہوتے ہیں انکو تفسیر و تفصیل کی زیادہ حاجت نہیں لیکن پھر بھی یہ سوال تو ہوتا ہے کہ یہ حکم خاص ہے یا عام، عارضی تھا یا مستقل، برقرار رکھا گیا یا منسوخ ہو گیا؟ کیونکہ قرآن و حدیث نے ایک زندہ معاشرے اور تہذیب کی تعمیر کی تھی جس میں احکامات درجہ بدرجہ نافذ کئے گئے تھے۔ علم اصول نے یہ طے کیا کہ اگر حدیث قرآن کے متن میں کوئی تحدید یا وقتی ضرورت نہ ہو تو تمام احکامات قطعی اور مستقل ہیں۔ اس کے بعد متن کی عربی نثر کے صحیح معنی لسانیات اور لغات سے طے کئے جاتے ہیں۔ علم اصول نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ قرآن و حدیث کے متن سے ہمیشہ زیادہ سے زیادہ عام فہم اور و مرہ بول چال کے معنی مروئے جائیں گے۔ البتہ جہاں خصوصیت سے استعارہ یا کنایہ ہو وہاں معانی کو لسانیات، محاورے، خطابت، منطق، اور ادب کے معیار پر قیاس سے سمجھا جائے گا۔ اس طرح علم اصول میں قیاس کا سلسلہ شروع ہوا۔ قرآن و حدیث کی پابندی کے ساتھ ساتھ قیاس کے عمل سے فقہ نے ہمیشہ قوت حاصل کی اور تیزی سے زئی کی۔ جب بھی تمدن بدلانہی ضرورتیں پیدا ہوئیں یا نئے مسائل اور حالات کا سامنا ہوا تو قیاس نے

قانون الہی کو انسانی ضرورتوں کے سامنے ٹوٹ جلتے سے بچایا، شریعت کی رگوں میں تازہ
 لہو بھرا اور انفرادی و اجتماعی زندگی پر اسلام کی گرفت قائم رکھی۔

فقہ اسلامی کے ارتقا میں قیاس نے جتنی آسانی پیدا کی اس سے ایک خطرہ بھی تھا
 وہ یہ کہ کہیں بے قید قیاس کا استعمال قانون و اصول قانون میں انتشار نہ پیدا کر دے۔
 چنانچہ اس خطرے کا ازالہ اجماع کے اصول نے کیا۔ اس کی حیثیت اسلامی فقہ میں
 قیاس اور اجتہاد کو گمراہی سے بچانے کے واحد ذریعہ کی رہی ہے۔ اجماع کے
 معنی قانون دانوں یا عوام میں اتفاق رائے پیدا ہونے کے ہیں۔ اجماع کا اصول قانون
 سازی کو فرو پسندی اور مرکز گریزی سے بچاتا ہے۔ دوسری طرف یہ ملت اسلامیہ کے
 اجتماعی ضمیر کی آواز کو غالب کرتا ہے۔ اسکی وجہ سے شریعت میں اناکی (Anarchy)
 نہیں پھیلنے پاتی۔ دوسری صدی اور تیسری صدی ہجری میں فقہ و شریعت کے ماہروں نے
 اصول اجماع پر بڑا زور دیا تھا، آگے چلکر بھی جب کبھی غیر اسلامی اثرات نے ذہنی انتشار
 کو جنم دیا۔ گمراہ فتنے پیدا ہوئے اور قیاس کی بے قید پرواز نے غلط عقیدوں کو یا قانون
 کی خود غرضانہ تعبیر کو رائج کرنا چاہا تو اجماع کی کسوٹی پر کھوٹے کو کھرے سے الگ کر دیا
 گیا۔ یہ تو درست ہے کہ اسلام میں پادریوں اور پجاریوں کا کوئی طبقہ نہ تو خدا اور بندے
 کے درمیان حائل ہے اور نہ شریعت کسی طبقہ کی میراث ہے۔ لیکن شریعت کے مختلف
 شعبے ایک باقاعدہ علم بن چکے ہیں اور ان سے کافی واقفیت کے لئے خصوصی نصاب
 تعلیم و تربیت ضروری ہو چکی تھی اس طرح اسلامی تہذیب میں علماء کا طبقہ پیدا ہو چکی
 حیثیت یہودی معاشرے کے کاتبوں کی طرح تھی جو مذہبی قانون کی تعلیم اس کی شرح اور
 اس کی اشاعت میں مہمک رہتے تھے۔ اسلامی تہذیب میں قرآن و حدیث کو حرشہ

قانون کا مرتبہ تو حاصل تھا ہی یہ ظاہر کہ ان کی تعلیم و تفسیر کے لئے عربی سائنات یا تاریخ
 اسلام اور علم اصول احکام جیسے وسیع اور پیچیدہ علوم سے واقف افراد کی ضرورت تھی
 چنانچہ عالموں کے طبقہ کا پیدا ہونا ایک فطری واقعہ ہے۔ البتہ ان کے سماجی اور مذہبی اقتدار
 میں مضبوطی اور گہرائی، اجماع و قیاس کے توازن نے پیدا کی۔ کیونکہ علماء کے طبقہ نے ایک
 طرف تو بے قید قیاس کے مضمر اثرات کو سمجھ کر اس کی شدید مزاحمت کی دوسری طرف
 انھوں نے اپنی محنت، ذہانت اور قوت کو ایسی قانون سازی میں لگایا جو ضروریات
 زمانہ کو پورا کرنے والے قانون بناتی تھی لیکن ملت اسلامیہ کے اجتماعی غمیرے کراتی رہی۔
 قانون اسلام میں علماء نے اجماع کو بہت بڑا درجہ دیا۔ یہ اجماع ہی ہے جو قرآن و
 حدیث کے متن کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ اجماع ہی ہے جو ان کے متن کے الفاظ کا لفظاً
 ان کے معانی کے انطباق کا فیصلہ کرتا ہے۔ عقائد، فقہ اور قانون عامہ ہر شعبہ میں اجماع
 ہی آخری کوٹی ہے۔ گو یہ کسی ایسی بات کو مشوع نہیں کر سکتا جو قرآن و حدیث میں براہ
 راست حکم کی حیثیت سے موجود ہوں۔ لیکن یہ ان پر عمل کو وقتی طور سے معطل کر سکتا ہے۔
 اجماع کی اسی قوت نے اسلام کی ابتدائی صدیوں میں قرآن و حدیث کی جو بنیادی تعبیر
 کردی تھی وہ آج تک ویسے ہی چلی آرہی ہے۔ انفرادی طور سے اجتہاد کا خفی تسلیم
 تو کیا جاتا ہے لیکن علمائے اسلام کا عام خیال یہ ہے کہ قیاس و اجتہاد صرف انھیں معاملہ
 میں ہے جن میں اجماع نہیں ہے۔ وہ ان قدیم کتابوں کی تشریح و تعبیر کرنا زیادہ پسند
 کرتے ہیں جو اسلام کی پہلی تین صدیوں تک مرتب ہوئیں۔ انفرادی طور سے علماء نے اجتہاد
 و قیاس کو زیادہ سے زیادہ محدود کر دیا ہے۔

شریعت کے دائرے میں جو قانون سازی ہوئی ہے اس کا پہلا مقصد قرآن و
 حدیث کی تعلیم کے مطابق منشاء خداوندی کے مطابق زندگی کو ڈھالنا اور انفرادی اجتماع
 مسائل کو منشاء الہی کے مطابق حل کرنا تھا۔ اس طرح یہ طے ہو گیا کہ قانون اسلام سے
 روگردانی کرنا یا اسے چھوڑنا صرف معاشرے کا جرم نہیں ہے بلکہ ایک مذہبی نافرمانی
 گناہ اور دنیا و آخرت دونوں جہاں مستوجب سزا، قدم ہے۔ فقہ اسلام نے یہ تسلیم کیا کہ
 قانون کا اصل اصول آزادی ہے لیکن چونکہ فطرت انسانی کمزور ہے آسانی سے گمراہ
 ہوتی ہے اور اس کی عقل پر جذبات غالب رہتے ہیں۔ اس لئے فرد اور جماعت دونوں
 کے مفاد کی خاطر انسانی آزادی افعال کو ایک دائرے میں رکھنا ضروری ہے۔ انسانی
 فعل وارادہ پر لگنے والی پابندیاں اسلامی فقہ کی اصطلاح میں "حد" کہلاتی ہیں۔
 ان حدود کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو انسان کے روحانی وجود کی ضابطہ بندی
 کرتی ہیں۔ یہ عقیدے اور ایمان کی شکل و صورت بناتی ہیں اور ارکان دین روزہ نماز
 حج، زکوٰۃ اور جہاد کی ادائیگی کو فرض قرار دے کے ان کی تفصیلات طے کرتی ہیں۔ یہ
 حدیں حقوق اللہ کے لئے مخصوص ہیں۔ حدود کی دوسری قسم جو حقوق العباد پر مشتمل
 قانون کی درجہ بندی کرتی ہیں ان کا تعلق انفرادی زندگی کے معاملات اور مسائل سے
 ہے۔ حقوق اللہ کے مقابلہ میں حقوق العباد کچھ کم اہم نہیں۔ عقیدے کی نظری دیتا
 سننے محل کر عمل کی حقیقی دنیا میں آتے ہی قانون اسلام کا رویہ اور زیادہ سخت اور ناقابل
 تبدیلی ہو جاتا ہے۔ قانون اسلام میں دینی اور دنیاوی تقسیم نہیں ملتی۔ خدا کے حقوق اور
 بندے کے حقوق دونوں کا ادا کرنا مسلمانوں کا فرض ہے۔ وہ فقہ اسلام کی اطاعت
 کے نتائج سے بہرہ ور ہو سکے ایک طرف وہ فرد کو جماعت کے مفاد میں ضم کرتے ہیں اور

دوسری طرف اسلامی قانون کی اطاعت منشاء خداوندی کی اطاعت ہونے کے سبب ہے
ان کے لئے نجات آخرت کا سبب بنتی ہے۔ شریعت ہمیشہ مسلمانوں کے فرائض بھی
متعین کرتی رہی اور ان کے حقوق کی بھی حفاظت کرتی رہی ہے۔

فقہ اسلام میں انسانی افعال کو پانچ بڑے خانوں میں تقسیم کیا گیا ہے :

۱۔ فرائض

۲۔ واجب

۳۔ مستحب

۴۔ مکروہ

۵۔ حرام

فرائض وہ افعال و اعمال ہیں جو مسلمانوں کے لئے خدا اور رسول کے براہ راست
حکم کے بعد لازمی قرار پاتے ہیں۔ ان کی ادائیگی ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ واجب وہ
احکامات ہیں جو قیاس و اجماع کے بعد رواج پا گئے ہیں۔ مستحب وہ قانون ہیں جن کے
پیچھے صرف اخلاقی قوت ہے۔ ان کی اطاعت مستحسن سمجھی جاتی ہے۔ مکروہ وہ اقدامات
ہیں جو ملت کے اجتماعی ضمیر سے مطابقت نہ کھاتے ہوں۔ اور حرام وہ احکامات ہیں
جن کو کتاب و سنت کے براہ راست مخالفت کے احکامات کا درجہ حاصل ہے۔

فقہ کی تاریخ میں غالباً قیاس و اجماع کے اصولوں کو اتنی مقبولیت اور وسعت
حاصل نہ ہوتی اگر امام ابوحنیفہ (وفات ۸۰ھ) اور ان کے طریقہ قانون سازی کا پیرو

ہوا ہوتا۔ وہ عباسی حکمرانوں کے زمانے میں پیدا ہوئے اور اگرچہ خود انھوں نے نظام
 حکمرانی میں کوئی عمدہ قبول نہیں کیا لیکن ان کے دو شاگردوں امام ابو یوسف اور امام شیبانی
 نے عباسی حکمرانوں کے تحت نظام عدلیہ کی رہنمائی کی اور ان کی وجہ سے عباسی سلطنت کا
 نظام عدل و انصاف فقہ حنفی کے رنگ میں رنگ گیا۔ یہ بات اتنی ہی فطری تھی جتنی
 عباسی حکمرانوں سے پہلے فقہ کا قیاس الگ رہنا اور سابقہ روایات پر عمل کرنے پر اصرار کرنا
 تھا۔ عراق میں جہاں حنفی فقہ نے آنکھیں کھولیں وہاں سے پہلے فقہی معاملات میں ایک گروہ
 عراقی مکتبہ فکر کے نام سے موجود تھا۔ یہ لوگ رائے کو تسلیم نہ کرتے تھے لیکن زور روایت
 ہی پر دیتے تھے۔ ان کے مقابلہ میں مدینہ کا مکتبہ فکر روایت کے مقابلہ میں رائے کو بروایت
 کرنے پر بھی تیار نہ تھا۔ اموی حکمرانوں کے زمانے میں بہر حال چونکہ ان کا زور نظام سلطنت
 اور تمدن میں عربی رنگ برقرار رکھنے کا تھا۔ اس لئے عراق و مدینہ کے مکاتب فکر کو ایک
 نوعیت کی سرکاری سرپرستی حاصل رہی۔ کیونکہ یہ تمام خارجی اثرات کے مخالف اسلام اور
 عربیت کو ایک سمجھتے تھے۔ مگر عباسی حکمرانوں کے زمانہ میں زمین و آسمان بدل چکے تھے۔
 نہ صرف حالات و مسائل زیادہ تھے بلکہ وہ جذبہ ایمان بھی عمومی اثرات سے کمزور پڑ گیا
 تھا جو اس سے پہلے لوگوں کو قانون کی بے پروا دھڑا اطاعت کا سبق دیتا تھا۔ عباسی
 حکمرانوں کے زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے قانون سازی کے پیچیدہ نظام کو ذرات و
 فطانت سے ایک نئے قالب میں ڈھال دیا۔ انھوں نے شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی
 کامیاب کوشش کی اور قانون سازی کے اس مقصد کو جان لیا جو اسلامی تہذیب کی
 جان تھا اور فقہ کی روح، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے روایت پرستی عرب کے مقامی
 رنگ اور تنگ نظری کی دیواروں کو توڑ کے رکھ دیا۔ حنفی فقہ نے قیاس کے ہتھیار سے

ذخیرہ قانون کے ہر دشمن کا خاتمہ کر دیا اور ایک ایسا حربہ قیاس فقہ کے ہاتھ میں دیدیا کہ بہت دینا تک وہ اپنے نت نئے دشمنوں کا مقابلہ باسانی کرتا رہے گا۔ امام ابوحنیفہ قانون سازی کی راہ کھولنے والے نہ تھے کیونکہ ان کے پہلے رائے اور اجماع کا اصول رائج ہو چکا تھا مگر انھوں نے قیاس کو قانون سازی کی بنیاد کا بڑا حصہ بننے کے قانون سازی کی شاہراہ تعمیر کر دی۔

مدینہ میں عربی سادگی، مساوات اور سنت رسول کی یادوں پر چراغ جل رہے تھے۔ یہ مقدس شہر اموی اور عباسی حکمرانوں کے شاہانہ کردہ فرسے پاک و بلند رہا تھا۔ یہاں رسول اللہ کے جان نثار اصحاب کی چھوڑی ہوئی نسل، تعلیم تربیت اور خوب رکھتی تھی۔ لازمی طور پر یہاں کتاب اللہ اور سنت رسول کا بڑا چرچا تھا اور لوگوں کے ذہن عجمی اور یونانی اثرات سے پاک تھے۔ معاشرہ سادہ تھا اور طبیعت و مزاج رسول اللہ ان کے خلفائے راشدین و اصحاب کرام کی محبت و اطاعت کے خوگر، اس لئے مدینہ میں امام مالک (وفات ۱۷۹ھ) جیسے قانون ساز نے جنم لیا۔ انھوں نے مدینہ میں ایک معلم قانون اور نظام عدل کے نگران اعلیٰ کے حیثیت سے قانون کا جوڈھیا پتہ بنایا۔ اس میں کتاب اللہ کے بعد صرف سنت رسول کافی سمجھی گئی اور ذاتی رائے اور قیاس کو بالکل مسترد کیا گیا انھوں نے احادیث نبوی، سنت رسول اور خلفائے راشدین کے طرز عمل کے قانونی کارناموں کو اپنی مشہور کتاب "الموطا" میں جمع کیا اور اپنے پیچھے ایک سادگی پسند اور اسلام کے اولین عہد کی قانون سازی کی اطاعت کرنے والا ایک گروہ چھوڑ گئے۔ فقہ مالکی اب تک خالص عرب علاقوں میں قبولیت عامہ رکھتا ہے۔

ایک صدی ہجری کے بعد امام شافعی (وفات ۲۰۴ھ) نے ایک نئے فقہ کی

بنیاد رکھی۔ وہ امام مالک کے شاگرد تھے۔ اس لئے انھوں نے بڑی سختی سے سنت رسول کی اطاعت کا اصول بنایا۔ علم حدیث کافی ترقی کر چکا تھا۔ امام شافعی نے اس سے کھل کے استفادہ کیا اور حدیث کو قانون سازی کی ہر ایت حاصل کرنے میں امام ابوحنیفہ کے اصول قیاس کو کھل کر استعمال کیا۔ شافعی فقہ نے اس طرح روایت اور درایت کے درمیان ایک ایسا توازن قائم کیا جس پر عمل بالحدیث کا رنگ غالب تھا۔

غیر اسلامی اثرات کے خلاف شدید ترین ردِ عمل اسلامی قانون سازی کی تاریخ میں دوسرے بڑے فقہوں نے بغداد میں ظاہر کیا جہاں معتزلہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی دور از کار فلسفیانہ تعبیریں رائج کرنا چاہی تھیں۔ عباسی حکمرانوں نے یونانی فلسفہ کی سرپرستی کے شوق میں قرآن اور حدیث کو بالکل فلسفہ بنانا چاہا تھا۔ امام داؤد ظاہری (وفات ۴۸۰ھ) نے فقہ ظاہری کی داغ بیل ڈالی اور قیاس کا بالکل انکار کیا۔ وہ قرآن و حدیث کے متن کے عام مفہوم کی اطاعت پر زور دیتے تھے اور اصول قانون سے جبری اور فردی قانون سازی کے مخالف تھے۔ امام داؤد ظاہری نے اپنی شدت پسندی سے قانون سازی کے میدان میں انارکی (Anarchy) اور ذہنی انتشار کا راستہ تو روک دیا مگر ان کی شدت پسندی ہی ان کے فقہ ظاہری کو عام ہونے سے روکتی رہی۔ البتہ اسلامی فقہ کی پوری تاریخ میں بڑے بڑے قانونی ذہن امام ظاہری کی فکر و نظر سے برابر متاثر ہوتے رہے اور فقہ ظاہری کے تسلیم کرنے والوں میں بڑے بڑے قانون ساز نظر آتے ہیں۔

یوں ہی امام احمد منیل (وفات ۴۳۰ھ) نے غیر اسلامی اثرات اور معتزلہ کی قیاس زدگی کا کامیاب مقابلہ کیا۔ وہ بہت بڑے محدث بھی تھے اور غیر معمولی طور پر نیک نفس، پرہیزگار اور خدا رسیدہ بھی عباسی حکمرانوں کی سرکاری سرپرستی نے فلسفہ کو جو بلندی دے رکھی

تھی اس سے وہ نکرائے اور اس ٹکڑ میں قید و بند سختیاں بھی برداشت کیں کوڑوں کی مار بھی لیکن عمل بالحدیث اور اطاعت کامل کا سبق دینا بند نہیں کیا، انہوں نے رسول اللہ کے برگزیدہ اصحاب کی وہ حدیثیں مسند احمد ابن حنبل میں جمع کیں جن سے شریعت و فقہ کی ابتدائی روایات اور مثالیں مل سکیں۔ یہ کتاب آج بھی فقہ حنبلی کا مرکزی ذخیرہ قانون ہے اور اس مجموعہ قانون پر اسلام کے عہد اولیں کا رنگ غالب ہے۔ فقہ حنبلی قیاس، اجتہاد اور رائے کا مخالف ہے اور اسلام کی ابتدائی صدی کی شکل و صورت کو زندہ کرتا ہے۔ اندرون عرب نجد و حجاز میں فقہ حنبلی ہمیشہ عام رہا اور اٹھارویں صدی میں امام محمد بن عبدالوہاب (وفات ۲۴۱ھ) نے اس کی تجدید کی۔

فقہ کے یہ چاروں مذاہب (طریقے یا راستے) ظاہری تضاد اور تفصیلات میں اختلاف کے باوجود ایک بنیادی وحدت ہیں۔ ان سب کا ماخذ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کا کم و بیش استعمال ہے۔ یہ چاروں ایک دوسرے کو برحق تسلیم کرتے ہیں اور عالم اسلام کی اکثر انہی ائمہ اربعہ کے طریق قانون سازی میں سے کسی ایک کی پیروی ہے۔

○
قانون سازی کے اس تاریخ میں ایک چیز نمایاں ہے۔ وہ یہ کہ قانون کا ارتقاء اسلامی تہذیب میں اس طرح ہوا کہ بادشاہوں، سلطانوں اور حکمرانوں کے اقتدار قانون سازی کا نہ رخ بدل سکا نہ اس کے ارتقاء پر گرفت کر سکا۔ ہر مسلم سلطنت میں نظام عدلیہ فقہ کے ماہروں کے ہاتھ میں رہا اور قاضی اسلامی ملکوں میں انصاف و عدل کا نظام سنبھالے رہے البتہ بادشاہوں کے لئے ایک رعایت روادار بھی گئی وہ یہ کہ انتظامی معاملات میں ان کو دادرسی کا مرتبہ دیا گیا اور معالم کے ہمارک کے لئے اپنے دربار کو عدالت کا نام دینے کی اجازت ملی

گئی۔ مگر مسلم حکمرانوں کو دیوانی، فوجداری اور مالیاتی معاملات میں ہمیشہ فقہ کے ماہرین کی اطاعت کرنا پڑی جو اپنے آپ کو شریعت کا محافظ سمجھتے تھے۔ اور شریعت کے اصول کو نافذ کرنے کے لئے افراد یا جماعت کے باغیانہ طرز عمل کو سختی سے دباتے تھے۔

اپنی باقاعدگی کی وجہ سے اسلامی نظام عدل و انصاف نے اپنی برتری ہمیشہ برقرار رکھی۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی مقدمہ پیش ہوتا تو اس کی روداد تحریری طور پر مرتب کر لی جاتی تھی اور قاضی اس پر فتویٰ لکھ کر مقدمہ کا فیصلہ کرتا تھا۔ بعد میں جب عدالتی نظام پر حکمرانوں نے براہ راست تقررات شروع کر دیے، تب بھی عدالتوں میں عام قانون ملکیت کے علاوہ مفتی مقرر کئے جاتے تھے جو قانون شریعت کی تعبیر کرتے تھے اور مقدمات میں فقہ کے نقطہ نظر کی وضاحت کرتے تھے۔ عباسی حکمرانوں کی مرکزی سلطنت کے خاتمے کے بعد فقہ اسلامی مختلف مقامی حکمرانوں کے ماتحت عدالتی نظام کی روح بناد ہا یہاں تک کہ دو عظیم غیر عرب سلطنتوں، آل عثمان نے ترکی میں اور مغلوں تاتاریوں نے وسط ایشیا اور ہندوستان میں فقہ اسلامی کو اپنایا۔ ہندوستان میں شیعہ تک اور ترکی میں سنی اہل تک عدالتی نظام میں فقہ ہی کو بالادستی حاصل تھی۔

غیر عرب حکومتوں میں فقہ کے اصول و قوانین عربی سے ترجمہ کئے گئے اور ترکی، فارسی، اور اردو میں قانونی ادبیات کا نوے فیصد حصہ منتقل ہو گیا۔ پھر عدالت کی بنیادیں بھی مقامی زبانوں میں منتخب کی جانے لگیں یہیں سے علم قنادی کو نئی زندگی اور اہمیت ملی۔ عربی کتابی فقہ کے متن و ماخذ سے استفادہ کر کے فتویٰ دئے جانے لگے اسکی حیثیت بہت جلد ایسے قانونی مواد کی ہو گئی جو ایک طرف تو عدالتوں کے لئے نظیر کا کام دیتا تھا اور دوسری طرف اصول قانون اور قانون سازی کے ارتقا اور طریقے کے مطالعے کا

بہترین ذریعہ تھا یہ فتویٰ نویسی ایک الگ علمی شاخ بن چکی ہے جس کا مطالعہ فقہ اسلام کی تہذیبوں اور ارتقا کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے۔ قادی کے مجبوروں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مقامی مزاج اور ماحول کے تقاضے نے جسکو فقہ کی اصطلاح میں عادات کہا جاتا ہے، فقہ کے فروعات کو کتنا متاثر کیا ہے۔

اپنی تکمیل اندونی قوت اور ایک بے مثل عقلی نظام ہونے کی وجہ سے فقہ ہمیشہ اسلامی تہذیب کی سب سے بڑی وجہ اتحاد ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسکی بے شک سختیوں نے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے اور جگہ جگہ الگ الگ رنگ اختیار کرنے سے بچایا۔ یہ اسلامی روح کا بہترین منظر، اسلامی فکر کا قومی تراجم اور نظام اسلام کا مغز ہے۔ جو وہ صدیوں میں اسکی خاطر سب سے زیادہ قرطاس و قلم استعمال ہوئے اور ہر زمانے میں بڑے بڑے ذہن اسکی وسعت، نزاکت، خوبی اور گرفت کے قائل و معترف ہوئے۔ فقہ، اسلام کا سب سے بڑا محافظ، خادم اور اس کا نگراں ہے۔

المعتزلہ

فقہ (قانون) کے پہلو بہ پہلو دنیاویات (عقاید) کو بھی خارجی اثرات کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اور اس کا ارتقا بھی اسلامی تہذیب میں انتشار پر مرکزیت کی فتح کی داستان ہے اسلام جو صحرائے عرب سے ایک مکمل نظام حیات کی صورت میں نکلا تھا جب ایرانی اور بازنطینی طرح کے علاقوں اور افریقہ و ایشیا کی دستوں میں پھیلا تو اُس نے اپنے نظام حیات کو ان تمام سرزمینوں پر نافذ و قائم کیا۔ لیکن سابقہ زوال پذیر تمدن و تہذیب نے جہاں بڑی کمائی سے اسلامی نظام حیات کی پہنچ اور تناسب کے آگے ہتھیار رکھ دئے وہاں یہ بھی ہوا کہ ان علاقوں میں سابقہ ذہنی روایات کے کچھ نہ کچھ اثرات باقی رہے اور انھوں نے آگے چل کر انتشار پیدا کیا۔

اسلام نجد و حجاز میں تو اپنی مکمل پاکیزگی کے ساتھ موجود رہا جو شکوک و شبہات کے ماوراء اور ایماندار، اطاعت گزار اور بارخ نظر تھا، لیکن شام و فلسطین میں یونانی عیسائیت اور عراق میں زمانہ قدیم کے سحر و کھات، کشف و غیب بینی کے قائل فرقوں نے سر اٹھایا۔

ایران میں سابقہ آتش پرستی کی روایات موجود نہیں جہاں ان علاقوں میں آبادی کی، اکثریت نے اسلام کو پوری طرح اپنایا وہاں ایک چھوٹے حصہ نے اسلامی نظام حیات میں اپنے قدیم تقصبات و عقاید کا پیوند لگانے کی کوشش کی۔ اس چیز نے ذہنی انشا کا راستہ کھولا، گو اس کی بڑی ذمہ داری ان سیاسی اختلافات پر تھی جو اموی حکمرانوں کے تسلط کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ لیکن خود اموی حکمرانوں کے زمانوں میں یہ انتشار صرف سیاسی رہا اور جو غلط عقائد وقتاً فوقتاً پیدا بھی ہوئے۔ ان کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی دمشق میں جو لوگ دنیا کی سب سے وسیع سلطنت گرفت میں رکھتے تھے۔ انھوں نے اس خطرہ کو سمجھا تھا اور انھوں نے اپنے زمانے میں عربیت کو برتر برقرار رکھنے میں پوری کوشش کی۔ یہ ظاہر ہے کہ سرزمین اسلام کی رنگارنگی کو ایک رنگ بنانے میں صرف عرب ہی کامیاب ہو سکتے تھے۔ جن کی تمام تر زندگی پوری طرح اسلام کے رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عربوں کی غیر معمولی فتوحات نے ان کو ایک اخلاقی برتری دیدی تھی اور اسلامی علوم کے اولین ماہر اور تفسیر کرنے والوں کی حیثیت سے عربی فکر و نظر اسلام کی وسیع سلطنت میں سب پر غالب تھے۔

مدینہ اس عربی اسلامی فکر کا اصل مرکز تھا۔ یہ وہ سرچشمہ تھا جہاں سے اسلام کی نہر پہلے عرب ریگزار میں جاری ہوئی۔ فقہ اور دینیات نے ہمیں عالم طفولیت سے قوت ثبات تک کا زمانہ بسر کیا۔ مدینہ میں قرآن نے آخری شکل و صورت اختیار کی۔ اس شہر میں رسول اللہ نے اسلامی قانون اور معاشرہ کو عملاً قائم فرمایا۔ آپ کی حدیثیں مدینہ میں جمع ہوئیں اور مدینہ ہی قرآن و سنت کا سب سے بڑا مدرسہ بن گیا۔ پہلی صدی ہجری میں عرب اور غیر عرب مسلمان

ہونے والے مدینہ کے مرکز کی طرف کھینچ کھینچ کر آتے تھے اسلام کی تعلیم اور تربیت کو ان لوگوں کی تفسیر و تعبیر سے پاتے تھے جنہوں نے یا خود رسول اللہ کی صحبت اٹھائی تھی یا رسول اللہ کی صحبت اٹھانے والوں سے فیض اٹھا یا تھا اسلام کے اصل و خالص رنگ روپ کا عالمی مرکز رسول اللہ کے اصحاب ان کے تابعین اور تبع تابعین کا شہر مدینہ عالم اسلام کے لئے شمالی درگاہ تھا اور عرب سادگی و پختہ ایمان میں ڈوبا ہوا تھا۔

مدینہ کے مرکز نے ایک اور وجہ سے بھی اہمیت حاصل کی۔ اس نے دین و دنیا کے معاملات کو جدا جدا نہیں مانا اور نہ سیاسی اور دینی اقتدار کے فرق کو تسلیم کیا۔ اسلام میں دین و سیاست کی تفریق نہیں ہے۔ خلافت راشدہ کے زمانہ میں اسلامی تہذیب کا سیاسی مرکز ہی دینی مرکز ہوتا تھا۔ لیکن دوسری صدی ہجری میں خلافت کا معیار کم ہو گیا اور پھر مسلسل اموی عباسی حکمرانوں کے سلسلے اور خرد و جوفاطمہ نے اسلامی سیاست کو دنیاوی بادشاہت اور مادی اغراض کی آئینہ نشوں میں بدل دیا۔ اس طرح صرف فوجی اور ذاتی قوت سے تسلط کا رواج ہوا جس نے خلافت کی جگہ ایک مہتمم کی بادشاہت قائم کر دی۔ لیکن مدینہ میں یہ نئی دستور کی روایت کبھی قبولیت نہ حاصل کر سکی اور یہاں سے نچتہ عقیدہ نے ہمیشہ بادشاہت کی مذمت اور دنیاوی تسلط اور اقتدار کے نتیجے میں دین و دنیا کی فحاشی کی فراہمیت جاری رکھی۔ مدینہ کے علمائے وفقہاء کے طرز عمل کو پورے عالم اسلام کے علمائے سرباواؤں کی پرزور حمایت کی اور قیاس، اجتہاد اور اجماع سے کام لینے کے باوجود وہ اس معاملہ میں مدینہ کے مکتبہ فکر سے پورے متفق رہے۔ اس طرح مدینہ نے عالم اسلام میں وحدت قائم رکھی اور اگلی صدیوں میں نہ صرف فقہ بلکہ دنیاویات کے طرز عمل کو پہلی اور آخری بار طے کر دیا کہ اسلام دین و دنیا کی تفریق جائز نہیں رکھتا۔

مدینہ کے مکتبہ فکر نے آخر خود عباسی حکمرانوں کے زمانے ہی میں اتنی طاقت حاصل کر لی کہ براہ راست غیر اسلامی اثرات سے کھل کر نکلا سکا۔ دینیات (عقائد) کے میدان میں یہ فکریونانی فلسفہ کے قائل فرقہ معزلہ سے ہوئی تھی۔ اس سے قبل بھی دینیات کے مسائل میں اعتدال و توازن عام قبولیت حاصل کر چکا تھا۔ طرح طرح کے گمراہ فرقوں کے خلاف جو ایران اور عیسائی روایات کے حامی تھے کامیابی سے جہاد کیا جا چکا تھا۔ اور عام فضا اسلام کے معتدل و متوازن بغیر کرنے والے کیلئے ہموار تھی۔ اب معزلہ سے جو مقابلہ ہوا وہ مابعد الطبیعیات اور الہیات کے مسائل میں تھا۔ یہ مقابلہ دو صدیوں تک جاری رہا۔ سیاسی فلسفے کے حذب تک اس اعتدال و توازن نے عالم اسلام کی بہت بڑی اکثریت کو شیعیت اور خارجیت سے ہٹا کر عام جمہوری نظریہ حکومت کا قائل بنا دیا۔ یہ چیز بھی انتشار کو رفع کرنے والی ثابت ہوئی اور اُس نے انتہا پسندی ختم کر دیا جس کی بنیاد فقہ (قانون) اور دینیات (عقائد) کے انتہائی عجیب و غریب غیر متوازن نظریات پر چن کر گمراہ فرقوں نے رکھی تھی۔

سلک اعتزال کا آغاز خود ایک درمیانی راستے کے اختیار کرنے سے ہوا تھا۔ خواجہ حسن بصری کے زمانہ میں واصل بن عطا (وفات ۳۸۰ھ) نے اسکی بنیاد رکھی۔ حسن بصری کا شاگرد رشید تھا۔ ایک دن حسن بصری کے سامنے خارجیوں اور مرجئیوں کے درمیان اختلاف کا معاملہ پیش ہوا۔ خارجی، گناہ کبیرہ کے ترکب کو کافر اور قتل کا مستحق قرار دیتے تھے اور مرجیہ کا قول تھا کہ ایمان لانے کے بعد کوئی شخص کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کرے انکو خارج از الاسلام نہیں کہا جاسکتا۔ خارجی اپنی شدت پسندی کی وجہ سے حضرت عثمان اور

حضرت علی کو گناہ کبیرہ کا مرتکب اور اسلئے واجب القتل قرار دیتے تھے مگر جلیہ اس سلسلے میں دونوں کا اقرار کرتے اور انکے متناق کسی فیصلے کو خدا کے ہاتھ چھوڑتے تھے۔ جزیہ کا ردیہ سیاسی میدان میں بھی خارجیوں سے بہت مختلف تھا۔ خارجی باری باری حضرت علی اور حضرت معاویہ سے لڑ چکے تھے اور اب بنو امیہ سے ٹکرا رہے تھے۔ جزیہ اس سلسلے میں بھی غیر جانبداری برتتے تھے۔ خواجہ حسن بصری کا خود رویہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کی سیاسی جھگڑوں سے بچنے اور اپنی انفرادی اصلاح کی رائے دیتے تھے لیکن انکے سامنے واصل بن عطاء نے ایک درمیانی راستہ اختیار کرنے کی دلیل پیش کی اس پر انھوں نے کہا کہ ابن عطل نے ہم لوگوں سے اعتزال (علحدگی) اختیار کی ہے اسکے بعد واصل ابن عطا کا مسلک، اعتزال کے نام سے مشہور ہوا اور اُسے بہت کھل کے اسکی تبلیغ کی یہاں تک کہ اسلامی معاشرے میں ذہین طبقہ کا عام رویہ معتزلہ کی حمایت ہو گیا۔ مشہور ماہر لسانیات امام عمر بن بحر الجاحظ (وفات ۲۵۹ھ) اور ماہر زبان داں ابن ابی السخری (وفات ۲۷۲ھ) مسلک اعتزال سے متاثر ہونے والے عرب علماء کی بہترین مثال ہیں۔

معتزلہ اپنے کو اہل التوحید والعدل کہتے تھے۔ توحید سے انکی مراد ایک یکتا جہ تھا ذات کا ایسا تصور تھا جس میں صفات کو تسلیم نہ کیا جائے لیکن دوسری ہی سائن میں عدل سے مراد یہ لیتے تھے کہ یہ ذات یکتا و پے ہوتا کائنات پر عدل و انصاف کے لئے قائم و نافذ ہے۔ انھوں نے خارجیوں سے مختلف ہونے کی خاطر تاویل کا طریقہ آزادی سے برتا اور آخرت کے عذاب و ثواب کی ایسی تشریح کرنے لگے گویا یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ جزیہ کہتے تھے کہ انسان اپنے افعال میں جبر مشیت کا گرفتار ہے، معتزلہ نے اس کی تردید میں اختیار انسانی پر زور دیا، بہر حال ان کا سب سے بڑا کارنامہ دلیل و قیاس

کے ذریعے عقاید کی تشریح کا ہے۔ قرآن کی تفسیر حدیث کی تفسیر اور فقہ اسلامی میں ترتیب احکامات کو تاویل و قیاس نے بڑی سہولیت مہیا کر دی اور ان تینوں علوم اسلامیہ کی ترقی میں بالواسطہ معقولہ کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔

معقولہ نے اپنے آپ کو علم کی تحصیل و تدیس میں لگا دیا اور ان کے حلقے سے تفسیر، حدیث کی تنقید، تاریخ کے جائزے اور عربی لسانیات کی تحقیق کرنے والے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے۔ انھوں نے کتابوں کے ترجمے، ان کی اشاعت اور لکھنے پڑھنے کے ذوق کو بہت بڑھا دیا۔ بنو امیہ کے زمانے میں انھوں نے بنو ہاشم کی حمایت کی تھی اس لئے عباسی حکمران مامون الرشید (وفات ۸۳۳ء) کے زمانے میں معقولہ کو دربار میں اقتدار حاصل ہو گیا خلقِ قرآن کے نظری بھگڑے کا بہانہ لیکر معقولہ نے ان تمام عناصر کو نظامِ طوطی سے خارج کرنا شروع کیا جو مسلکِ اعتزال سے اختلاف رکھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کو کڑوں کی سزا دی گئی اور صد ہا علمائے اسلام کو قید و بند اور دوسری سزاؤں سے نوازا گیا روشن خیالی کی ناپسندیدہ گونج نے اس تنگ نظری کے بدنام مظاہرے کے بعد اپنے آپ کو عوام میں ناپسندیدہ پایا۔ مسلمان خیال کرنے لگے کہ معقولہ کی روشن خیالی ایک بدترین عقیدہ پرستی ہے جس میں رواداری کا کوئی شائبہ نہیں جو روشن خیالی کا لازمی حصہ ہوتی ہے۔ عوام کے اس احساس نے معقولہ کا اثر گھٹانا شروع کیا اور جب دربارِ عباسیہ سے اسکا اقتدار اٹھا تو پھر وہ کبھی پیپ نہ سکے۔ پہلے دائق باشند اور بعد میں المتوکل علی اللہ (وفات ۸۴۷ء) نے معقولہ کو سرکاری عہدوں سے ہٹانے کا حکم دیا۔

انکی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ فکر و تصور کے حامل تھے۔ علم و فضل کی قدر

کرتے تھے اور تصنیف و تالیف میں انکو اتنا ہی انہماک تھا جتنا اپنے ملک کے پھیلائے میں تھا۔ انکے زمانہ اقتدار میں عباسی دربار نے علم کی حقیقی قدر کی۔ (اسلام کے مخالف نہ تھے بلکہ تطبیق عقل و نقل (عقیدے اور فکر کے توازن) کے حمایت تھے۔ انکی واحد اور بہت بڑی کمزوری ان کا تشدد تھا۔ ان کی اس شرمناک تشدد پسندی کی وجہ شاید یہ تھی کہ مسلک اعتزال کا آغاز پہلی صدی ہجری میں دو انتہا پسند نظریات کی ٹکرمیں ہوا تھا۔ ایک طرف خارجی تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ عمل کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ ان کے مقابلہ میں فرقہ مرجئیہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ آدمی کیسے صرف ایمان کافی ہے۔ معتزلہ نے یونان سے فلسفیانہ تصورات مستعار لئے اور خارجیوں کے قہر مطلق اور مرجئیوں کے رحم مطلق کے مقابلہ میں عدل مطلق کا تصور پیش کیا اور اس طرح خارجیوں اور مرجئیوں کے نظریات کے درمیان ایک راستہ نکالا۔ یہ معتزلہ کا بڑا کام تھا لیکن جب انہوں نے جو قدر کہ مسئلہ اٹھایا تو اس میں وہ خود بہک گئے۔ ظاہر ہے کہ انسانی ارادے اور مشیت الہی کے بارے میں فلسفہ و منطق کی بحثیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتیں کیونکہ یہ مسئلہ ہم عامہ اور عمل پسند طریقوں ہی سے حل ہو سکتا ہے۔ معتزلہ نے ایک دور از کار کلمہ یہ بھی نکالا کہ صفات خداوندی (سماعت، بصر، ارادہ، رحم، عدل، جبر وغیرہ) کو وجود خداوندی سے منسوب کرنا تو حید کے منافی ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے اعتبار سے خلق کیا ہے۔ یہ دعویٰ خود معتزلہ کے بنیادی فلسفہ سے ٹکراتا ہے اور معتزلہ کے مخالفین قرآن کو لفظ و معنی کے اعتبار سے غیر مخلوق قرار دے کے خود یونانی فلسفہ کے بڑے مشہور نظریے کا سہارا لیا۔

معتزلہ کو آزاد فکر اور عقل پرست کہا جانا چاہئے لیکن ان کی روشن خیالی اسلامی

تہذیب کے دائرے میں فکر و نظر کی پرواز تھی۔ انھوں نے مرکز سے ٹوٹتے یا مرکز کو ٹوٹنے کی
 کبھی کوئی کوشش نہیں کی۔ انھوں نے فکری ماحولوں اور ایک علمی حلقہ کی حیثیت میں
 اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ وہ تمام علاقے جہاں یونانی اثرات اور ایرانی تاثرات موجود
 تھے خاص عرب کے سادہ اور صفات باطن مسلمانوں سے ذہنی اور فکری دوری رکھتے تھے۔
 ذہنی اور فکری دوری ہی تھی جس نے پہلی صدی ہجری میں ان گمراہ فرقوں کو جنم دیا جن کا خاص
 مرکز عراق تھا۔ معتزلہ نے فقہ (قانون) کی تشریح و تبیین میں ایسا رویہ اختیار کیا یہ حکم کے
 علاوہ ایک نوازش الہی بھی محسوس ہونے لگا۔ فلسفہ قانون میں عدل مطلق کا قیام قنزلہ
 ہی کا نظریہ تھا۔ معتزلہ نے دینیات (عقائد) کے پورے نظام کو اس طرح مرتب کیا کہ
 اس زمانہ کے بڑے سے بڑے ذہن کے لئے بھی دلچسپ اور مساکت کھینے والا نظام
 فکر بن گیا۔ معتزلہ نے انفرادی طور پر بڑی پاکیزہ شرعی زندگی کو اپنا شعار بنایا اور انھوں
 نے اپنی ذہنی قوت سے صرف اسلام کے تحفظ کا کام لیا وہ عرصہ دراز تک عالم اسلام میں
 سب سے زیادہ علمی سرگرم اور تعمیر پسند فرقہ رہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ سید الطائفہ خواجه
 حسن بصری جیسے اعلیٰ مرتبت صوفی پورا امام اعظم ابوحنیفہ جیسے زبردست ماہر قانون پر
 مسلک اعتزال کے گہرے اور نمایاں اثرات تھے۔ دوسری صدی ہجری میں معتزلہ نے قدیم
 عرب قبائل اور عراق کی ملی جلی نو مسلم آبادی میں زبردست تبلیغی سرگرمیوں سے قدیم ذہنی
 گہرہ ایہوں کا نام و نشان مٹا ڈالا۔ فلسفہ و الہیات سے لذت شناس ہو کے انھوں
 نے یونانی کتابوں کے مطالعہ اور ترجمہ کی روایت قائم کی اور عربی میں یونانی فلسفہ کا ترجمہ
 ایک ایسی عام تحریک کی صورت میں شروع ہوا جس نے اسلامی تہذیب کو نہ صرف فلسفہ بلکہ
 طب، ریاضی، اقلیدس، فلکیات اور جغرافیہ کے علوم سے بھی مالا مال کیا۔ یہ زمانہ معتزلہ کے

پورے اقبال کا زمانہ تھا۔ یہاں تک کہ تیسری صدی ہجری میں وہ مدرسوں اور مسجد کے علاوہ حکومت کے نظم و نسق اور دربار شاہی پر بھی قابض ہو گئے تھے۔

اپنے دور عروج میں معتزلہ نے اپنے آپ کو یونانیات میں غرق کر دیا اور فقہ و شریعت کے حق و ماخذ کی جگہ یونانیات ہی پر اکتفا کرنا شروع کر دیا۔ فقہ و شریعت کو یونانیات کی خاطر توڑنے اور موڑنے لگے۔ پھر انھوں نے اپنے مخالفوں کے ساتھ تشریح کا براہ کیا۔ یونانیات کے وسیلے اور سیکڑاں ماحول میں گم ہو کر انھوں نے اپنے آپ کو اسلامی معاشرے کے تقاضوں سے الگ کر لیا۔ روزمرہ کی زندگی میں وہ ایسے عقیدہ پرست گردہ بن گئے جو مخالفوں کے خلاف سازش، بدگوئی، تلوار اور ہر حربے سے کام لیتا جائز خیال کرے۔

ان کے اثرات سے قدیم طرز کے علماء نے بھی منطق اور عقل کا سطا کر لیا۔ وہ اسلامی عقیدہ کی گرم، رواداری، سادگی اور انسان دوستی کی علمبرداری کرنے لگے۔ اب انھوں نے معتزلہ کے خلاف عقل کے ہتھیار استعمال کئے۔ اعتزال پر یہ شاندار فتوح تیسری صدی ہجری میں امام ابو الحسن اشعری نے بغداد میں اور امام ماتریدی نے سمرقند میں حاصل کی۔ اشعری نے یونانیات کو بالکل الگ رکھ کر اسلامی فقہ و منطق کی عمارت بنائی انھوں نے عدل مطلق کے نظریہ میں اضافہ کیا اور انسانی اختیار پر زور دیا۔ اسلام کے لئے اشعریہ کا معتزلہ پر فتح پانا بہت اچھا ہوا۔ ورنہ اسلامی تہذیب کے لئے معتزلہ کی مرکز گریزی سخت خطرناک ہوتی۔ اس کے بعد معتزلہ کا ذہنی تحریک کی حیثیت میں کوئی اثر نہ رہا البتہ انفرادی طور سے لوگ اعتزال کے پیرو رہے اور بعض مرتبہ بصرہ اور مشرقی ایلان میں

بعض فرقوں اور خصوصاً شیعوں نے معتزلہ کے عقائد کو اپنے لئے استعمال کیا۔ لیکن یہ معتزلہ کی روح سے نا آشنا رہے۔ انھوں نے اعتزال کے مغز کا ذائقہ نہیں چکھا بلکہ صرف پھل کے ہی پر نفاعت کی۔

رفتہ رفتہ اشعریت تمام عالم اسلام میں قبول عام حاصل کر گئی۔ اس کے اثر سے وہ گروہ پیدا ہوا جو تمکین کے نام سے مشہور ہے۔ علم کلام نے قرآن و حدیث کی حمایت میں علوم دینی کا گہرا مطالعہ کرنے اور ان سے کام لینے کا سلسلہ قائم کیا۔ اشعریت ہی کے اثر سے فلسفہ مطلق، طب و ہندسہ، فلکیات و جغرافیہ اور ریاضی کو پراسرار و مخفی اور آسمانی علوم کی جگہ جیتے جاگتے اور کارآمد علوم کا درجہ ملا۔ ان کا مطالعہ عام استفادہ کیلئے بھرنے لگا اور یہ الہیات اور عقاید کی گرفت سے نکل کر اپنے سیدھے راستے پر آگئے جن کی وجہ سے ہر ایک شعبہ علم نے خصوصی شاہدے اور تحقیق، تدریس، تصنیف اور تالیف سے ترقی پائی اسلامی تہذیب کے وسطی زمانہ کے بڑے بڑے ذہنوں نے ان علوم کو ان کی صحیح جگہ متعین کر کے ترقی دی۔ الکندی (وفات ۳۰۸ھ) الفارابی (وفات ۳۲۰ھ) بوعلی سینا (وفات ۴۰۸ھ) اور اندلسیہ کے ابن ماجہ (وفات ۳۸۰ھ) اور ابن رشد (وفات ۵۰۹ھ) نے فلسفہ، طب اور علم کلام میں غیر معمولی اضافہ کیا۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ اشعریت کے اثر سے ان لوگوں نے مقاصد عظیم کو سمجھا اور قبول کیا تھا اور ان سب پر علم دوستی غالب ہی کہ مذہبی قیادت کا جذبہ ان کے دلوں میں کبھی نہیں اُبھرا۔ اسلامی تہذیب کے درخشاں فہنی کارناموں سے یورپ نے جب اپنی تعمیر جدید کا آغاز کیا تو انھیں لوگوں کی تصانیف عربی سے فرنگی زبانوں میں ترجمہ کی گئیں۔

اشاعت کی فتح یابی کے بعد بھی اعتزال کے اثر نے اس طبقہ کو برابر متحرک رکھا جو دنیا کے میدان میں عام فلسفے کے استعمال کو نہ صرف جائز بلکہ ضروری خیال کرتا تھا۔ یہ علم کلام کے ماہر دل کا طبقہ تھا جو عصری ذہن کے مطابق اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کر کے ان کو وقت اور ماحول کے لئے قابل قبول شکل میں ڈھال دیتا تھا اور جب اسلامی تعلیمات پر علیٰ میدان کے کسی گوشے میں اعتراضات ہوتے تھے تو سامنے بڑھ کے ان کا مقابلہ کرتا اور جوابی دلائل سے انکو شکست دیتا تھا۔

علم کلام نے غیر اسلامی اثرات کے مقابلہ کے علاوہ اندرونی انتشار کو بھی دور کیا۔ ان کے سب سے بڑے نمائندے امام ابو محمد غزالی (وفات ۵۰۵ھ) ہیں۔ مرکزیت اور اصل رنگ روپ برقرار رکھنے کے لئے متکلمین کی خدمات بڑی قیمتی ثابت ہوئیں۔ امام غزالی نے جس طرح اپنے زمانے میں فلسفے، تصوف اور منطق و الہیات کو اپنے تجربے اور تکیس سے سمجھا، سمجھا یا وہ علم کلام کے اصول کار کی بہترین مثال ہے۔ ان کے زمانے میں یونانی تصوف نے الحاد پھیلادیا تھا اور تصوف کو فلسفے کی آمیزش کر کے ایک ایسا مرکب بنا دیا گیا جسے اندر ایرانی آتش پرستی، عیسائی، رهبانیت اور دنیا سے فرار اور ہر طرح سے قید و بند سے آزاد ہونے کا روحانی مزاج سب موجود تھے۔ امام غزالی نے یونانی فلسفے و الہیات پر کھل کے تنقید کی اور ان کا درجہ متعین کر کے ثابت کر دیا کہ وہ انسان کو کائنات کے مقصد، خیر و شر اور انسانی زندگی کے کوئی بہتر اور مستقل معیار عطا کرنے کے ناقابل ہے اور اسکی حیثیت لفظی و خیالی آرائی سے زیادہ نہیں ہے۔ تصوف میں جو ایرانی عقاید اور فراریت آگئی تھی امام غزالی نے اس پر بھی زبردست تبصرہ کیا اور تصوف کی ایک ایسی شکل پیش کی جس میں فرد کو جماعت سے پورا تعلق رکھنا پڑے اور ذاتی نجات کی

جدوجہد میں وہ زندگی کی عام قدروں اور قانون الہی سے آذا دہونے کی جگہ زندگی کی جذبات خیر کو رہنما بنانے کے شعوریت کی پابندی کرے۔ اسلامی تصوف کے لئے امام غزالی کی یہ تنقید ہر زمانے میں صحیح اور غلط تصوف کی کسوٹی بن گئی۔

نکے پہلو بہ پہلو علم کلام میں مرکزیت کے حامی اور امتیاز کے دشمن دو ادیب القدر تمکین کا نام تاریخ کے صفحات پر چمکتا ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ (وفات ۷۲۸ھ) اور انکے شاگرد حافظ ابن قیم (وفات ۷۵۰ھ) ہیں انھوں نے اپنی ذہانت اور علمی تہذیب سے دینیات میں غیر اسلامی افکار کے خلاف زبردست جنگ کی اور انکے ذہنی اثرات نے معتزلہ کے مذہب کی اس ذہنی مرعوبیت کو بالکل ختم کر دیا جو فلسفہ والہیات کی پیروی کیوں نے خاص و عام کے لئے پیدا کر رکھی تھی۔ تصوف پر مزید اعتبار کیے امام ابن تیمیہ نے اسکو رہبانیت اور انفرادی نفسیات کے پیروں میں گرفتار ثابت کر دیا اور من کی دنیا میں بسنے کی جگہ افراد کو جماعت میں ملنے، جذب ہونے اور اجتماعی خیر سے وابستہ ہونے کو بہتر قرار دیا۔ وہ اسلامی تہذیب کو اپنے اصل تناسب میں لانے کی کوشش کرتے رہے اور انھوں نے اسکے تناسب و خوبی کی اس قدر مکمل تصویر کھینچی کہ تمام مرکز گریز اور منتشر مزاج طاقتوں کا انکے سامنے قطع متع ہو گیا۔

اسلام کی ذہنی تاریخ میں مرجئیہ، معتزلہ کی کشمکش نے بہت سے ذیلی فرقے پیدا کئے۔ اعتزال کا اثر تو بہت گہرا ہے۔ اثنا عشری اور اسماعیلی شیعوں کے ماسوا عود اہل سنت والجماعت میں معتزلہ کے فلسفیانہ افکار کا نمایاں اثر آج تک موجود ہے۔ دراصل یہ مکے فرقے اور خود مرجئیہ اور معتزلہ عقیدے اور مذہب کے اختلافات کا نتیجہ نہ تھے بلکہ فلسفہ منطق اور الہیات سے اس ابتدائی تعلق نے پیدا کئے تھے جو عربوں کو نبو ائیم کے زمانے میں

علوم یونانیہ سے ہوا تھا۔ جب فلسفے اور منطق کا علم عام ہو گیا تو عجیب و غریب عقاید اور اصول
 بحثوں کا خاتمہ ہوا اور اعتزال کا اثر صرف تاویل کے اصول کی شکل میں مسلمانوں کی علمی
 دنیا میں باقی رہا۔ تاویل کا اصول کسی مذہبی عقیدے کو شعور و ادراک کی حد میں لانے
 کی اجازت کا نام ہے اور تاویل ہر زمانے میں علمائے اسلام نے بہر حال عملاً کی ہے
 اور اسکی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔

ان پرانے فرقہ وارانہ جھگڑوں کی تفصیلات اسلامی فلسفے کی تاریخ کا دلچسپ باب
 ہیں۔ آج بھی ان سے عربوں میں یونانی فلسفے کے رفتہ رفتہ پھیلنے اور عربوں کو متاثر کرنے کی
 تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے۔ ان گم شدہ فرقوں کی اب کچھ اہمیت نہیں لیکن ان کے نظام
 عقاید اور انکی فلسفیانہ دلیلیں امام ابن حزم قرطبی (وفات ۵۰۵ھ) کی کتاب الفصل
 الاحوال النحل میں اور امام ابوالفتح شہرستانی (وفات ۵۴۸ھ) کی کتاب الملل والنحل
 میں محفوظ ملتی ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں دنیا کے تمام مذاہب کے پہلو بہ پہلو مسلمانوں
 کے ان گمشدہ فرقوں کے عقاید و خیالات بھی تنقید و تجزیے کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں
 جنہوں نے کبھی عالم اسلامی میں بڑی سرگرمی پیدا کی تھی مگر اپنی انتہا پسندیوں کے
 ہاتھوں خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر ڈالا صرف تین فرقے اسنی، اثنی عشریہ، خارجی اپنی ابتدا
 سے آج تک عالم اسلام میں زندہ و بیدار ہیں۔

معتزلہ کی تحریک نے اپنا سب سے نمایاں نشان اسلامی مدرسوں کی فضا اور انکے
 نصاب تعلیم پر چھوڑا ہے مدرسوں کے نصاب میں معقولات کی تدریس پر ہر دور میں
 گہری توجہ ان ہی کا اثر تھی۔ یہ مدرسے ابتدا میں تو خالص دینی مرکز تھے جن میں

عربی صرف و نحو، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، تفسیر اور حدیث کی کتابوں کا حصہ غالب تھا لیکن دن بدن رنگ بدلتا گیا اور معقولات کی کتابیں بڑھتی گئیں اور ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے انکی شرحیں لکھنے میں علمائے اسلام نے بہت زیادہ محنت صرف کرنا شروع کر دی۔

معقولات کا نصاب، مساحت، ہندسہ، اقلیدس، منطق، طب اور تاریخ پر زور دیتا تھا۔ عقلی علوم کے تین شعبوں: طبیعی، ریاضی، الہی میں تقسیم کی گئی تھی۔ طبیعی شعبے میں کیمیا، طبیعیات، مناظر المرایہ اور علم الاعضاء شامل تھے۔ ریاضی شعبے میں حساب، السجرا، مساحت، اقلیدس، فلکیات و ہیئت اور موسیقی شامل تھے۔ تیسرا شعبہ: الہی علم کا وہ تھا جو معتزلہ کی تحریک کو ہر زمانے میں نئے لباس پہنا کے زندہ رکھے رہا اس کے دائرے میں الہیات، بنیادی فلسفہ علم دین کا عقلی تجزیہ اور تاویل شامل تھے، امام غزالی نے احیائے علوم الدین میں جس نظام تعلیم کا خاکہ کھینچا، وہ ایقان پرستی کی طرف لیجانے والا ہی، مگر اس کے غد و خال معقولات کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بعد کے زمانوں میں ملا نظام الدین فرنگی محلی کا مرتب کیا ہوا نصاب: درس نظامیہ معقولات سے معمور ہے اسی طرح خاندان خیر آباد کے سلسلہ علمائے بانی مولانا فضل امام کا سرمایہ فخر معقولات ہی کا علم تھا۔

اس سچان نے ان مدرسوں کو تمدن و تہذیب کے دنیاوی شعبوں کیلئے بھی مفید بنادیا تھا۔ قدیم حکومتوں کے نظم و نسق کو کارکن اور سراج کو مینٹا، طبیب، مہندس، ماہر ان فلکیات اسلامی مدرسوں نے قاضیوں، اور علماء کے ساتھ ساتھ فراہم کئے اس کا سہرا معتزلہ کے سر نہ بھٹنا چاہئے۔ انکی وجہ سے علم و عمل کی سرحدیں مل گئیں تھیں۔

تین فرقے

اسلامی تہذیب، قانون اور ادبیات میں ایک مرکزی وحدت ضرور ہے۔ تو حید، رسالت اور شریعت کو مطلق و کامل تسلیم کرنے میں مسلمانوں کا نقطہ نظر یکساں اور فرقہ واری اختلافات سے بلند ہے مگر ابتداء ہی سے رسول اللہ کی دنیاوی حیات کے خاتمے کے بعد سیاسی نظام کے سوال پر سیاسی اختلاف پیدا ہو گیا تھا جو شروع میں تو صرف وقتی چیز معلوم ہوتا تھا مگر بعد میں مسلسل سیاسی کشمکش نے اسکو مستقل بنا دیا۔ اس سیاسی اختلاف کی تاریخ میں تین اہم نقطہ نظر کارفرما تھے اور ان ہی کی وجہ سے اسلام میں اہل سنت والجماعت، الشیعہ اور الخوارج کے فرقے قائم ہوئے جو اب تک موجود ہیں۔

اصل مسئلہ نظام سیاسی کی ہئیت کا تھا۔ صقیفہ بنو ساعدہ میں عرب کے نمایندگان کے اتفاق رائے سے حضرت ابو بکر کو زمام خلافت سونپ دی گئی تھی اور عام طور سے مسلمانوں نے اس انتخاب کو تسلیم کر لیا تھا مگر بنو عباس، بنو فاطمہ اور بنو امیہ کو یہ خیال تھا کہ رسول اللہ سے خاندانی اور نسلی قربت کی بنا پر خلافت ہمارا حق ہے، انہی تیوں

گھرانوں کے اس خیال نے آگے چل کر خانہ جنگی اور فوجی ریڑی کی صورت اختیار کر لی کیونکہ یہ گھرانے سلطنت کو اپنا موروثی حق سمجھتے تھے اور چاہتے تھے عام مسلمانوں کے انتخاب سے خلافت ملے یا خروج کر کے حاصل کی جائے ہر صورت میں اسکے خواہاں اور طلب کار تھے اس طلب و تمنا میں انھوں نے نہ سازشوں سے پرہیز کیا نہ اصول شکنی سے، البتہ تیزیوں کی قدر مشترک یہ ہے کہ تیزیوں نے عام مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے مسلمانوں کی اس محبت سے ناجائز فائدہ اٹھایا جو مسلمانوں کو اپنے مقدس و محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔

حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کے زمانے تک یہ سیاسی جھگڑا دوبارہ حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو انکی غیر ضروری نرمی اور کمزوری نے جان لیوائے سر اٹھایا۔ ایک پرورش طبقہ انکی انتظامی پالیسیوں سے ناخوش تھا اور بنو امیہ کے اس اقتدار سے جلتا تھا۔ جو انکو حضرت عثمان کے خلیفہ ہونے سے حاصل ہو گیا تھا۔ اس طبقہ نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ جس طرح مسلمانوں نے اپنی بیعت سے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا ہے اسی طرح وہ فتح بیعت سے انکو معزول کریں۔ یہ مطالبہ اپنی جگہ اس جمہوری روایت کا عکس تھا جسکی بنا پر اب تک سیاسی نظام میں مسلمانوں کے انتخاب سے امیر المومنین مقرر ہوتا تھا۔ لیکن حضرت عثمان نے حالات کا صحیح اندازہ نہیں کیا اور یہ سمجھا کہ خلافت سے دست برداری کا مطالبہ کرنے والی جماعت کمزور ہے اور مسلمانوں کی نماندگی نہیں کرتی مخالفوں نے مدینہ میں آگے حضرت عثمان کو گھیر لیا تھا اور آخر طویل گفت و شنید کے بعد جس میں حضرت علی نے حضرت عثمان کے روبرو معزولی کا مطالبہ کرنے والے طبقے کی ترجیح کی تھی، حالات استقدر بگڑ گئے کہ ۱۸ ذی الحجہ ۳۵ھ

کو حضرت عثمان بھوکے پیاسے مخالفوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ مدینہ میں لوگ ان انقلاب پرستوں سے اس قدر دہشت زدہ تھے کہ حضرت عثمان کی تین دن تک تجریر و تکفین نہ ہو سکی۔ بنو امیہ کے سرکردہ لیڈر امیر معاویہ تھے جو شام میں بڑی مضبوط و محکم حکومت پر قابض تھے، انھوں نے حضرت علی کی خلافت کے مقابلے پر اپنی توازی خلافت قائم کر لی، اس کام میں انکو بڑی مدد بنو امیہ کے با اثر قبیلے کے افراد نے اس لئے دی کہ وہ حضرت علی کے کئی نمایاں حامیوں کو حضرت عثمان کے قتل میں شریک سمجھتے تھے۔ اب خون عثمان کے قصاص کا مسئلہ پیدا ہوا۔ حضرت علی کے لئے مشکل یہ تھی کہ قاتلان عثمان ہی کا گروہ ان کا دست خاص بنا ہوا تھا۔ سیاسی مصلحت کا تقاضہ تھا کہ وہ ان سے بھاڑ نہ پیدا کرتے کیونکہ ان سے بگاڑ کے معنی یہ تھے کہ امیر معاویہ کے مقابلے میں وہ خود بے دست و پا ہونا منظور کرتے۔ قاتلان عثمان کا یہ گروہ جس نے زہر و انقلاب کو ملا جلانے کے اپنا سیاسی مسلک بنایا تھا، آگے ہلکے خارجیوں کے نام سے مشہور ہوا اور بہت جلد اس نے حضرت علی کا بھی ساتھ چھوڑ دیا جسکی وجہ امیر معاویہ کے معرکہ آرائیوں کے بعد حضرت علی کا زہمی، درگزر اور صلح پسندی سے کام لینا تھا۔ خارجیوں نے مسئلہ حکیم کو بہانہ بنا کے حضرت علی سے علمی و لسانی اختیار کر لی اور اب انکے خون کے بھی پیاسے ہو گئے یہاں تک کہ حضرت علی کو حجاز میں خارجیوں کے ان اثرات کے سبب جو خانہ بدوش قبائل میں پھیل رہے تھے، مرکز خلافت مدینہ سے عراق میں کوٹنے متعل کرنا پڑا اور آخر وہیں حق انتخاب کے منفی استعمال کے قائل خارجیوں نے انکو شہید کیا۔

یہی وہ زمانہ تھا جس میں سنی، شیعہ، خارجی، تینوں فرقوں کے ابتدائی جد و جہل

وضاحت سے طے ہو گئے اور بعد میں مؤمن گاہیوں اور دلائل و عقاید کے اضلاع ہوتے رہے اور یہ مینوں فرتے اپنے خیالات، عقیدے اور عمل کی تفصیلات میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہو گئے۔

حضرت علی کے پکے حامیوں کے فرقے: شیعوں نے یہ سمجھا کہ غرابیوں کی جبر مسلمانوں کو انتخاب خلافت کامل جانا ہے، جو حالات اور ماحول کے اعتبار سے کبھی کسی اور کبھی کسی شخص کی حمایت کرتا ہے۔ لہذا انھوں نے عقیدہ بنایا کہ مسلمانوں کی حکمرانی صرف حضرت علی اور ان کی اولاد کا حق ہے۔ وہ خلیفہ نہیں ہونگے بلکہ امام ہونگے اور ان کو نص قرانی کے ذریعے مقرر سمجھا جائے گا۔ حضرت علی کو شیعوں نے رسول کے بعد مسلمانوں کا جائز قایہ مانا اور سابقہ خلفاء کی خلافت کو غاصبہ (چھینی ہوئی) قرار دے دیا۔

اہل سنت والجماعت نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کو خلیفہ منتخب کرنے کا عام حق ہے مگر ان کو ہمیشہ ہر اعتبار سے بہتر آدمی کا انتخاب کرنا چاہئے، چنانچہ حضرت علی کے مقابلے میں انھوں نے حضرت معاویہ کو کمتر قرار دیا اور سیرت و کردار کے اعتبار سے خلفائے راشدین کا شمار حضرت علی پر ختم کر دیا۔

وہ بنو امیہ، بنو عباس اور بنو فاطمہ کے دور حکومت میں برابر ان حکمرانوں کو جائز تسلیم کرتے رہے جو سیرت و کردار کے اعتبار سے بہتر ہوں اور جنکی سلطنت میں قانون شریعت پر عمل ہو۔ اہل سنت کا یہ بھی طرز عمل تھا کہ وہ حکمرانوں کی خرابی کو برداشت کرنا زیادہ بہتر سمجھتے تھے مگر تلوار اٹھا کے باہمی آویزش کو پسند نہیں کرتے تھے۔

انھوں نے اس معاملے میں سینوں اور شیعوں دونوں سے الگ اور ان کے خیالات و عقاید کے درمیان تشدد پسندی کا رویہ اختیار کیا۔ انھوں نے یہ قرار دیا کہ مسلمانوں پر

صرف اپنے لئے بہترین حکمران منتخب کرنا ہی فرض نہیں ہے۔ بلکہ ان پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ غلط کار حکمران کو بڑے دشمنیہ اقتدار سے الگ کریں۔ خارجی اس بات کے قائل نہ تھے کہ حکمرانی صرف قریش کا حق ہے نہ وہ حقوق حکومت کو منسلک خیالندان اور گھرانے کا حق تسلیم کرتے تھے۔

ان ابتدائی حدود خال کے مابعد کے زمانوں میں ان تینوں فرقوں نے بڑی حالاً کے تحت بہت سے اضافوں اور ترمیموں کو قبول کیا لیکن پہلے سیاسی اختلاف کے اثرات ان میں سے کسی کے نظام عقائد سے الگ نہیں ہو سکے۔ ان فرقوں کے نظام عقاید میں جو فلسفیانہ اور نظری نوعگانیاں ہیں ان سے قطع نظر ان کے اختلاف کی اصل بنیاد اب تک وہی مسئلہ ہے جس نے ان تینوں کے اختلاف کو پیدا کیا ہے یعنی یہ کہ مسلمانوں کی سیاسی تنظیم و مرکزیت کی شکل کیا ہو اور یہ کن اصولوں پر تعمیر کی جائے ؟

اس سیاسی سوال کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اسلام ایک عملی دین ہے۔ اس کو اپنا قانون نافذ کرنا ضروری ہے۔ جہاں مسلمانوں کی حکومت وہاں حکومت کے ذریعے اور جہاں انکی حکومت نہ ہو وہاں اپنی تنظیم کے ذریعے مسلمانوں پر اپنے قاعدے قانون کی حفاظت اور اپنی تہذیب و عقاید کی حفاظت فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تینوں فرقوں کے اختلاف اب بھی قائم ہیں کیونکہ ان کا رویہ الگ ہے۔ یہ توحید، رسالت اور شریعت کے معاملے میں متحد لیکن نظام شرعی کی وحدت ترکیبی کے سوال پر ایک دوسرے سے متضاد راہ رکھتے ہیں۔

دنیا کے مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد اہل سنت و جماعت کی ہے انکے بعد شیعہ ہیں اور سب سے کم تعداد میں خارجی ہیں۔

خارجوں کا سیاسی نظریہ اُنکی جدوجہد اور عقاید کی طرح انتہا پسندی رکھتا تھا۔
 شروع ہی سے یہ لوگ زہد و اتقا اور حقوق و فرائض کی ادائیگی میں غلو برتتے چلے آئے
 تھے جسکی وجہ سے انکو پہلے پہل اہل قراء (قرآن کی بکثرت تلاوت کرنے والے) اہل
 الصوم و الصلوٰۃ (روزے نمازیں بری طرح مشغول رہنے والے) کہا جاتا تھا۔ وہ خود
 اپنے کو اہل الشوریٰ (باہمی مشورے سے کام کرنے والے) کہتے تھے مگر حیب معاویہ علی
 کی متوازی حکومتوں کی زمین ان پر تنگ ہو گئی تو انھوں نے عراق اور حوض و شام کے
 علاقوں سے نکل کے عرب کے صحراؤں میں بسیرا کیا جہاں کی سادہ و سست زندگی ان
 کے لئے حفاظت کا سبب بھی تھی اور انکے عقاید کے لئے سازگار بھی، اب اپنے
 کو سورۃ النسا کی آیت (۱۰۰) کے مطابق ان لوگوں میں شمار کرنے لگے جو خدا کی راہ میں
 گھر بار چھوڑ کے (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ) ہجرت کریں اس طرح ان کا نام خارجی
 مشہور ہوا واقعہ بھی یہی تھا کہ رفتہ رفتہ یہ لوگ اموی اور عباسی گھرانوں کے زیرِ تحریک
 شاداب و آباد علاقوں سے خارج ہوتے گئے اور آخر ان کے ایک جلیل القدر رہنما
 امام عبداللہ بن اباض (وفات ۱۴۷ھ) نے مسقط و عمان کے دور دراز علاقے میں
 خارجی نظام سیاسی قائم کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، ان کے نام سے موسوم 'اباضیہ'
 فرقے نے ہزار سال کی مدت میں اب تک برابر اپنا امام مقرر کر کے خود کو اسکے تابع کہا
 ہے اور آج امام عمان اباضیہ سیاسی نظام کے منظر اور مسقط و عمان کے دینی حکمران ہیں۔
 اباضیہ کے عقاید میں یہ بات شامل نہیں کہ جو لوگ کسی نسلی یا قاعدانی سلسلے کو حکمرانی کا
 مستحق مانتے ہیں وہ کافر اور واجب القتل ہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے دوسرے فرقے سے

رواداری برتا ہے، خارجیوں کے اثرات افریقہ کے کناروں تک پھیلے ہیں اور آج بھی جنوبی الجزائر، وسطی افریقہ کے بعض بربر قبائل میں اور زنجبار و شمالی لینڈ کے علاقوں میں خارجی فرقہ موجود ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خارجی نظریے، عقاید اور ان کی جذبہ سے بڑی نا انصافی کی گئی ہے، انکی سخت گیری اور تشدد نے انکو بدنام کر دیا ورنہ اپنی تبلیغی سرگرمیوں کی وجہ ہی سے وہ عربی ادب کو نظم و نثر کا ایک ایسا سرمایہ ہے چکے ہیں جس کی تاثیر، گرمی اور شدت یہ بات ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ ان تخلیقوں کے پس پشت فکر و جذبے کی کامل صداقت تھی لیکن بہر حال انکے نقوش تاریخ سیاست اسلامی پر گہرے اور کبھی نہ بھلائے جاسکتے والے ہیں۔ خارجیوں نے سنی اور خاندانی گروہوں کے حق حکمرانی سے انکار کر کے مسئلہ خلافت پر معقول، جمہوریت پسند اور ہر لحاظ سے ایک بہتر قانونی نظریہ چھوڑا وہ اس اصول کے پوری شدت سے قائل تھے کہ حکمران منتخب کرنا عام لوگوں کا حق ہے اور اس حکمران کا کسی خاص گھرانے یا نسل سے ہونا ضروری نہیں اس بات کو وہ منطقی طور پر آخری حد تک لے جا کر یہ کہتے تھے کہ جس طرح انتخاب امیر فرض ہے اسی طرح سیاسی نظام کو پاک صاف رکھنا لازم ہے اور جب بھی اقتدار غلط ہاتھوں میں ہو تو بیعت کا فسخ کرنا اور تلوار اٹھا کر ضروری ہو جاتا ہے۔ خارجی بے لاگ سیاسی احتساب کے سچے حامی تھے اور انھوں نے ہمیشہ اپنے اس نظریے کے لئے جان و مال کی گراں بہا قربانیاں دیں اور خاندانی و ذاتی عناد رکھنے والے حکمرانوں سے کھل کٹ کر لی۔

جب رسول اللہ سے قرابت کے ہمارے پر ہوا امیہ کے خلاف بنو ہاشم و آل عباس

آل فاطمہ) اپنی تحریک انقلاب میں کامیاب ہوئے تو اقتدار کی عنان عباسی گھرانے کے ہاتھ میں آگئی جو اس جدوجہد کے فوجی محاذ پر پیش پیش تھا اقتدار پاتے ہی انہوں نے بنو فاطمہ کو سیاسی خطرہ قرار دے کے ان کے خلاف سیاسی اقدامات شروع کئے اور ان پر بڑی زبردست سختی کی وہ بنو فاطمہ کے سرگروہ اثنا عشری اماموں کو تشدد کا نشانہ بنائے رہے اور ان میں سے اکثر کو زہر دیدیا گیا۔ یہ اثنا عشری امام حضرت علی کے چھوٹے بھائی کے حضرت حسین کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے خود کسی نے کبھی تلوار اٹھا کر خروج نہیں کیا، لیکن یہ قربت رسول اللہ کے قدیم دعوئے کے مطابق اپنے کو حکمرانی کے مستحق خیال کرتے تھے۔ یہی چیز حکمران عباسی گھرانے کو ان کے خون کا پیاسا بنائے پھرتی آخر اثنا عشری امام محمد المنتظر نے مسلمانوں میں غیبت اختیار کی اور اثنا عشری عقیدے کے مطابق وہ پھر ظاہر ہو کے اپنے گھرانے کے اقتدار کو کبھی کبھی قائم کیئے، روایت یہ ہے کہ وہ قیامت کے قریب ظاہر ہونگے اس لئے ان کو محبت آخر زمان اور امام آخر الزماں کہا جاتا ہے۔

امام محمد المنتظر کی غیبت کے بعد ہی شیعہ فرقے کے موجودہ قالب نے پختہ شکل اختیار کر لی اور اس کے اصول و احکام کتابی صورت میں مدون کر لئے گئے جسکی وجہ سے وہ تمام غالی (انتہا پسند) اور گمراہ فرقے اثنا عشری شیعوں سے حادث ہو گئے جنہوں نے حلول و تناسخ کے عقاید کو شیعیت سے ملا جلادیا تھا اور حضرت علی اور انکی اولاد میں بعض حضرات کو خدا کا پیکر کہتے تھے۔ یہ اصول و احکام تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں مرتب ہوئے ہیں جو مسلک اعتزال کے شباب کے زمانے تھے اسلئے ان کے معقولات میں اعتزال کا رنگ جھلکتا ہے اور اولین شیعہ علماء و مجتہدین میں سے اکثر معتزلی

نظر آتے ہیں، جنکی واضح مثال ابن ابی الحدید شارح پنج البلاغہ ہیں۔ کتابی تدوین سے شیعیت کو بڑا فائدہ پہونچا۔ اثنا عشری احکام و اصول کی اساس چار کتابوں پر ہے جو احکام اسلام کی تشریح احادیث ائمہ کے توسط سے کرتی ہیں۔ یہ عقاید و احکام قرآنی کی تفسیر اور خود احکام عقاید و معاملات کا درجہ رکھتی ہیں (۱) اصول و فروع کافی: یہ شیعی حدیث کا جامع ذخیرہ ہے اسکے مرتب ثقہ الاسلام علامہ ابو جعفر محمد بن یعقوب رازی کلینی (وفات ۲۴۹ھ) ہیں۔ (۲) من لایحضرہ الفقیہ: یہ فقہ اور حدیث کا ذخیرہ ہے علامہ علی بن حسین موسیٰ ابن بابویہ (وفات ۳۲۰ھ) اسکے مرتب ہیں (۳) تہذیب الاحکام (۴) استبصار: یہ بھی فقہ و حدیث کی کتابیں ہیں ان کے مرتب علامہ ابو جعفر ثالث محمد بن حسن طوسی بغدادی ہیں۔ یہ کتب اربعہ (چار کتابیں) اثنا عشری عقاید و احکامات قانون کی اساس ہیں اور مستند متن کا درجہ رکھتی ہیں۔ علامہ سید شریف رضی (وفات ۱۴۱۰ھ) نے حضرت علی کے خطبات و فرائین کو جمع کر کے اس کا نام پنج البلاغہ رکھا اس سے عقاید شیعہ کا استنباط کیا جاتا ہے۔

شیخ صدوق ابو جعفر ثانی (وفات ۳۴۲ھ) کی تفسیر الائمہ کے علاوہ علی بن ابراہیم قمی کی تفسیر قمی ابو نصر محمد بن مسعود عیاشی کی تفسیر عیاشی، علامہ محمد حسن بن تفضلی کاشانی (وفات ۱۲۸۰ھ) کی تفسیر صفائی اور مجتہد العصر ملا محمد باقر مجلسی کی تفسیر کو شیعہ تفاسیر میں عام قبول و اسناد حاصل ہے۔ ایران میں صفوی پادشاہوں کے زمانے میں اثنا عشری فقہ کو زبردست ترقی ہوئی اور ایران کے سرکاری مذہب کے طور پر اثنا عشری کے نفاذ نے توجہ کا رخ عقاید کی دوزکار بحثوں اور موثر گائیوں سے پھیر کر انسانی معاملات و مسائل کی طرف موڑ دیا اسی لئے صفوی دور میں قانون کے شیعہ ذخیرے

میں اہم اضافہ ہوا اور شریعت پر توجہ نے مرکزیت کے احساس کو جگایا اس دور کے سب سے بڑے نمائندے ملا محمد باقر مجلسی (وفات ۱۳۹۹ھ) ہیں۔

ایران میں اثنا عشری فرقے کو ایک چالاک حریف سے مقابلہ بھی کرنا پڑا۔ مشہور عالم معقولات ملا صدرا (وفات ۱۰۴۲ھ) کے فلسفیانہ نظریات سے متاثر ہو کے ایک شیعہ عالم، شیخ احمد الاحصا (وفات ۱۰۸۲ھ) نے شیعی تصوف و باطنیت کی تحریک شروع کی۔ ان کے پیروں کو فرقہ شیخیہ کہا جانے لگا۔ یہ اس بات کے قائل تھے کہ روحانی ریاضتوں کے ذریعے ارتقا کر کے امام غائب سے ربط قائم کیا جاسکتا ہے یہ لوگ امام غائب سے ایسا ربط قائم کرنا ضروری قرار دیتے تھے۔ مگر شیعی علماء کی شدید مخالفت نے اس فرقہ کو ختم کر دیا لیکن اسکے اثرات ایران کی مذہبی اور سیاسی فضا میں برابر باقی رہے اور آخر انھوں نے بابی اور بہائی تحریکوں کی شکل اختیار کر کے ایران میں اپنے لئے ایک مستقل جگہ بنالی۔

○
اثنا عشری اماموں کے سلسلے میں چھٹے امام جعفر صادق (وفات ۱۴۸ھ) کے بعد جانشینی کے سوال پر جھگڑا کھڑا ہو گیا انھوں نے اپنے بڑے لڑکے اسماعیل کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا مگر وہ باب کی زندگی ہی میں وفات پا چکے تھے اس لئے امام موسیٰ کاظم (وفات ۱۴۹ھ) کو جانشینی حاصل ہو گئی۔ مگر بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ امام نصی النبی سے مقرر ہوتا ہے۔ لہذا اسماعیل ہی امام ہیں اور اب سلسلہ امامت انکی اولاد میں منتقل ہو چکا ہے۔ یہ لوگ محمد المکرم ابن اسماعیل کو امام برحق مانتے تھے اور اسماعیلیہ کہلاتے تھے۔ سب سے زیادہ حکومت کے لئے سیاسی چالیں اسماعیلی فرقے ہی نے چلیں۔

فرقہ باطنیہ کا مشہور شیخ الجبال حسن بن صباح (وفات ۱۱۲۲ھ) اسماعیلی مبلغ تھا اسماعیلیوں
کی دعوت بڑے وسیع خفیہ نظام میں سارے مسلم ممالک میں پھیلی ہوئی تھی یہاں تک کہ
محمد المکتوم بن اسماعیل کے نسل سے ایک طالع آزمافرو: سعید بن حسین نے امام عبد اللہ
المہدی کے نام سے افریقہ کے ساحلی کناروں پر اپنی سلطنت قائم کر لی اور ۸۳۳ھ میں
اپنی موت تک اسکو پڑی و بحری لشکروں سے خوب آراستہ و قوی چھوڑ گیا ابھی میری
پشت تھی کہ قائم کے جانشین المعز (وفات ۸۹۶ھ) نے مصر پر بھی قبضہ کر لیا اسماعیلی
فاطمیوں کی یہ جلیل و جمیل سلطنت ۸۹۶ھ سے ۱۰۷۱ھ تک قائم رہی۔ انکے زمانے
میں صنعت و حرفت، علوم و فنون اور تجارت نے بڑی ترقی کی اور ان اسماعیلی
تاجداروں کا شمار آج ایشیا کے نامور گھراؤں میں کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی حکومت
کے علاوہ اسماعیلی سلسلہ امامت کے امام مطلق بھی ہوتے تھے اور ان کا حلقہ اعتقاد
تبلیغ انکی حدود سلطنت سے بہت دور تک پھیلا رہتا تھا۔ انکے دور میں مصر علوم و عہد
کا مرکز بن گیا تھا۔ آخر یہاں بھی فاطمی خلیفہ و امام ابو یوسف المستنصر باللہ (وفات ۱۱۷۱ھ)
کی جانشینی کے سوال پر معرکہ کارزار گرم ہوا اور ان کے دو بیٹوں امام نزار اور امام
مستعلی باللہ نے بیک وقت تخت کا دعویٰ کیا جس کا نتیجہ خانہ جنگی میں نکلا، اور
مستعلی باللہ کے حامیوں کو آخر شکست اٹھانا پڑی انکے پوتے کی اولاد میں ایک کم سن
لڑکے امام طیب تھے۔ انکے معتقدین مین لے گئے اور وہاں انھوں نے امام غائب
کی حیثیت اختیار کر لی چنانچہ بوہرے انہی ابو القاسم طیب کی امامت غائبہ کے قائل
ہیں اور امام غائب کے داعی مطلق ملا طاہر سیف الدین کو معاملات شرعی میں رہنما تسلیم
کرتے ہیں۔ امام نزار کی اولاد مصر میں فاطمی حکومت کے خاتمے کے بعد بن صباح کے

مشہور قلعے الموت میں چلی گئی تھی۔ موجودہ آغا خاں اسی سلسلے کے پیشوا اور اسماعیلی
نزاری بوہروں کے امام حاضر ہیں۔

شیعوں کا ایک مرجان مرغ فرقہ زیدیہ ہے جو ہمیشہ سے یمن میں حاوی رہا اور ۹۳۲ھ
سے اس فرقے کے امام تقریباً مسلسل یمن پر حکمران چلے آتے ہیں۔ یہ فرقہ حضرت ید بن علی
(شہادت ۳۴۷ھ) سے منسوب ہے جن کا قول تھا کہ خلافت، حق تو صرف علی کا تھا
مگر انھوں نے خلفائے ثلاثہ کی خلافت منظور کر لی تھی لہذا وہ بھی جائز خلیفہ تھے۔ زیدیہ اسی
لئے خلفائے ثلاثہ پر تبرہ نہیں کرتے، اصول فقہ میں فقہ حنفی اور شافعی کے پیرو ہیں، تقیہ
اور متعہ کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ ان کے نظام عقاید پر بھی مقررہ فلسفیانہ تصورات غالب
ہیں۔ کسی زمانے میں زیدیہ کی دعوت بھی دور دور پھیلی ہوئی تھی چنانچہ مراکش کے
موجودہ شاہی خاندان کا اقتدار بھی دراصل زیدیہ دعوت کے تحت مراکش پر مہلے
جو نسلاً حضرت حسن بن علی سے تعلق رکھتے ہیں۔

ہندوستان میں اثنا عشری فرقہ کو عروج نوابان اودھ کے زمانے میں ہوا جب
مجتہد العصر علامہ دلدار علی (وفات ۱۱۷۷ھ) سفر عراق سے واپس آئے نماز جمعہ و
امارت قائم کی اور ہندوستان میں شیعہ فقہ و حدیث کی باقاعدہ تدریس کا سلسلہ
شروع کیا ان کے صاحبزادے مجتہد العصر سید محمد صاحب نے لکھنؤ میں سلطان المدارس
قائم کیا جو آج اثنا عشری شیعوں کا سب سے بڑا علمی مرکز ہے۔

زہد و اتقا

کا نظریہ

مذہب عالم کی تاریخ میں اسلام کو ایک ایسے مذہب کا درجہ حاصل ہے جس نے دین و دنیا کو ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم قرار دیا اور دنیا سے فرار، لذتوں سے دوری اور انسانی زندگی کی عام لہروں سے علیحدگی کو سختی سے ناپسند کیا، اور ترک دنیا کی جگہ دنیا سنوارنے کو فرض بنایا۔ اسلام نے تجرد کی مذمت کی اور مذہب کے لئے ایک تارک الدنیا روحانیت پرست گروہ کی ضرورت نہیں سمجھی اس تاریخی ماحول میں تصوف کی پیدائش اور اس کا پروان چڑھنا بظاہر اسلام کے فطرت سے متصادم ہے۔ کیونکہ اسلام نے فرد کو جماعت کے لئے تربیت دینا اپنا طریقہ رکھا تھا اور وہ فرد کو اپنی ذاتی انجمنوں میں پھنسنے سے روک کر ملت اسلامیہ کے مجموعی خیر میں ضم کرتا تھا۔ اس میں اس بات کی گنجائش کہاں تھی کہ آدمی کی پوری نفسیات صرف فرد کی خود اپنی اندرونی کائنات کے رنگارنگ جلوؤں میں پھنس کے اُسی کی ہو رہے ؟

تصوف کی ابتدا سیاسی تضاد اور معاشرتی الجھنوں کے زمانے میں ہوئی۔ مگر اس نے فرد کی نفسیات کو سمجھنے، انفرادی مسائل حل کرنے اور ذاتی تسکین کا سامان فراہم کرنے میں کچھ اس درجہ کامیابی حاصل کی کہ اسکے اصول اور طریق کار کو دوام حاصل ہو گیا۔ اور بعد کے زمانوں میں تصوف سے اچھے اور برے دونوں کام لئے لگے گئے اور نفسیات کے عملی علم کی شکل اختیار کر کے اس نے اسلامی تہذیب میں اپنی ایک مستقل جگہ بنالی۔ اس پر جتنی کچھ بھی تنقید کی جاتی ہے اس کی وجہ بعد کے زمانوں میں صوفیوں کے اس رویہ کی وجہ سے کی جاتی ہے جو انھوں نے فلسفہ سے متاثر ہو کر اختیار کیا مابعد الطبیعیات اور انہیات کے صوفیانہ نظریے ہمیشہ باہر سے آئے اور علمائے اسلام نے ان کی مذمت کرنے میں کبھی تامل سے کام نہیں لیا ورنہ جہاں تک تصوف کی اصل روح، اس کی تحریک، گرمی اور افادیت کا تعلق ہے ان کا اعتراف برابر کیا گیا ہے، تصوف نے عرب ماحول میں جنم لیا تھا جب عباسی حکمرانوں کے تحت ایک طرف تو اسلامی تہذیب کا ہر شعبہ اپنے پورے عروج پر تھا اور دوسری طرف اسلامی تہذیب کے اکابر عربی سانچے کو عباسی حکمرانوں نے توڑ کر تمدن، افکار اور طرز حیات میں غیر عرب عناصر خصوصاً ایرانی تصورات اور یونانی افکار کے پیوند لگانے شروع کر دیے تھے۔ اس کی وجہ سے طرز حیات میں وہ تبدیلیاں آ رہی تھیں جنھوں نے عام مسلمانوں کی زندگی کو کھیر کھول دیا تھا۔ شریعت کی پابندیوں سے دور بھاگنے کا جذبہ عام تھا، باطن کی گہرائی اور عقیدہ کی پختگی کو رسم پرستی سے بدلا جا رہا ہے۔ ایسے وقت صوفیوں کی تحریک پڑے زار و بارہ شدت حیات لے کر اٹھی۔ انھوں نے کہا کہ یہ دنیا اور اسکی دولت لذتیں، علم، طاقت اور ان سے استفادہ اصل مقصود نہیں ہے۔ دنیا کو اور اسکی لذتوں کو

مسترد کرنا یا ان سے بچنا تو ضروری نہیں اور نہ ممکن ہے لیکن ایک مومن و مسلم کو دنیا میں طرب و نشاط کے سارے بوجھ ایک ذمہ داری کی طرح اٹھانا چاہیے تاکہ آخرت میں اس دنیا کی زندگی کو آنے والی زندگی کے لئے نشوونما کا ذریعہ بنایا جاسکے۔

عرب صوفیوں کی اس تحریک کی رہنمائی خواجہ حسن بھری (وفات ۸۷۸ھ) کے ہاتھوں میں تھی۔ ان کا زہد و اتقاء اور وحدانیت میں ڈوبا ہوا مزاج صوفی تحریک کیلئے روشنی اور قوت، کتاب اللہ اور سنت رسول سے حاصل کرتا تھا۔ یہ نظریہ کہ صرف عالم آخرت میں ہی نہیں بلکہ اس دنیا کی زندگی میں بھی دل و دماغ کی ایک ایک جنبش کو حاضر و ناظر خدائے واحد کا سامنا ہے۔ صوفی تحریک کے آگے بڑھ کر اس مقام پر لائی جہاں سے اس نے اپنے آپ کو اسلامی تہذیب کی اصلاح فرد کی تعمیر اور اسلام کی توسیع و تبلیغ میں اپنا مستقل حصہ مقرر کر لیا۔ خواجہ حسن بھری نے شریعت کی پابندیوں کو ارتقاء نفس اور روح کی ترقی کا ذریعہ محسوس کیا اور پابندی شریعت کو انسان کے اندرونی وجود تک پہنچانے کے اس کو ظاہر و باطن میں توحید اور معاد کا معلم اور مفسر بنادیا۔ ایمان اور عمل کا یہ بالغ نظر جائزہ صوفی تحریک کی جان تھا۔

صوفی تحریک کا ابتدائی زمانہ بہت سادہ اور معاشرت میں نفع بخش تھا۔ چوٹی مرشدوں سے تربیت پانے کے بعد صوفی تحریک کے کارکن دیوانوں یا آبادی سے دُور خانقاہوں میں بند ہونے کو نہیں بیٹھتے تھے۔ بلکہ آبادیوں اور رستوں کا تسخیر کرتے تھے اور صوفی تحریک کے بنیادی اصولوں کی تبلیغ عام فہم انداز اور تشہیر کے تمام ذرائعوں سے کرتے تھے۔ بازاروں، گھروں اور مدرسوں میں جا جا کر انھوں نے صوفی تحریک کو

روشناس کیا اور صوفی تحریک کو عوام تک پہنچایا۔ یہ لوگ بغیر سِلے اُون کا سادہ لباس پہنے رہتے تھے جس کو صوف (اُون اور اونی کپڑا) کہا جاتا تھا۔ ان کا طریق کار یہ تھا کہ وہ عوام کو چھوٹے چھوٹے قصبے، نصیحت آمیز واقعات، دل نشیں پیرائے میں سنایا کرتے تھے۔

ان صوفی قصاص (قصہ گو کارکنوں) نے عوام میں بڑی جلدی اپنا اثر پھیلا لیا۔ لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ تصوف صرف عام وعظ و نصیحت تک محدود تھا، اس نے ایک اجتماعی تحریک کی شکل اختیار کر لی تھی اور جگہ جگہ صوفیوں کے ماتحت ایسے مرکز مسجدوں اور الگ مکانوں میں قائم ہو چکے تھے جہاں عبادت کے علاوہ نفسیاتی تربیت کی ترکیبیں عمل میں لائی جاتی تھیں۔ ان میں ذکر و سماع کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی۔ ذکرِ ذِکران شریف کی مختلف آیات، سورتوں اور دعاؤں کو اجتماعی طور پر پڑھنے کا نام تھا جو غور و فکر اور جذباتیت کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ بلند آہنگ سے ذکر کرتے اور اس کو بطور سماع سننے سے صوفی تحریک کارکنوں پر وہ نفسیاتی کیفیت طاری ہوتی تھی جس میں ان کو اپنے وجود کی غرض و غایت کا بڑا کھلا اور گہرا احساس ہوتا تھا۔ یہی وجد و معرفت ہے۔ صوفی تحریک نے تو عوام پر بہت اچھا اثر ڈالا۔ لیکن علمائے اسلام نے اس کو ایک الگ نیم مذہبی نظام بننے دیکھ کر اس کی مذمت کی۔ امام ابن سیرین (وفات ۲۹۶ھ) جیسے زاہد، عابد اور عاملِ فطرت نے صوفی تحریک پر اس کے ابتدائی زمانوں میں اس پر یہ تنقید کر دی تھی کہ یہ مسیحی راہبوں کی پیروی میں صوف (اونی کپڑا) پہنتے ہیں حالانکہ ترجیح سنت رسول کے مطابق صوفی کپڑے کو حاصل ہے۔ صوفی تحریک کے لباس پر امام سیرین کی یہ تنقید بڑی صداقت رکھتی ہے۔ (ابن عساکر)

رہبانیت کے رنگ و بو، ایرانی عقیدہ نور و ظلمات اور یونانی فلسفہ سے علم حقیقی
 و عالم امثال کی تفریق پر دروازوں سے داخل ہونے لگی تھی، شروع میں صوفی
 تحریک کے رہنما عرب عالم تھے اور وہ شریعت کے شدت سے پابند عقاید میں محتاط
 اور اسلامی تعلیمات کے معلم و مفسر تھے۔ مگر تیسری صدی ہجری میں صوفی تحریک کی
 رہنمائی اس طبقہ کے ہاتھوں میں چلی گئی جو اسلام کے اصول و احکام اور ان کے مفاد
 سے اتنا باخبر نہ تھا، جتنا غیر اسلامی مابعد الطبیعات اور الہیات کے علم و مسائل
 سے آشنا تھا۔ یہ لوگ بغداد، دمشق، بصرہ اور عراق کے دوسرے بڑے شہروں کے
 مخلوط النسل باشندے، تاجریا صناع تھے۔ ان کے اثرات نے صوفی تحریک کو
 کافی بدلا اور ان تبدیلیوں نے آخر چوتھی صدی ہجری میں علمائے شریعت کو انجی فکری
 گراہیوں پر سخت گرفت کرنے پر مجبور کیا اور منظور علاج کو کلمات کفرینے کے الزام
 میں قتل کرنے کا واقعہ پیش آیا جس نے یہ ثابت کر دیا کہ خواجہ حسن بصری، بایزید سیلابی
 عثمان ہارونی اور ذوالنون مصری کے زاہدانہ طرز حیات کی جگہ تصوف میں نکر و فطر کی
 بڑی کجروی آچکی ہے اور یہ دن بدن ایک ایسی تحریک بن رہا ہے جس کا مقصد ضمیر
 اجتماعی کو زندہ و بیدار کرنا تھا بلکہ اس سے ٹکڑے کر لینا ہے یہ ایک بہت بڑے خطرے
 کی بات تھی۔ صوفی تحریک ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کیلئے اٹھی تھی اور اس کا مقصد
 اسلامی تہذیب کی اخلاقی روح کو چونکا کر اور جگانا تھا۔ اس پر حملہ اور ہونا نہیں تھا۔
 لیکن صوفی تحریک اس مرحلہ پر آکر تباہ نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اجتماعی ضمیر کے
 خلاف انتشار پسندی پر خود احتساب کیا اور حضرت رابعہ بصریؒ (وفات ۱۸۵ھ)
 جیسی شخصیتوں کا اثر صوفی تحریک پر غالب آگیا جو اطاعت الہی کو انسان کے لئے

واحد نجات کا راستہ سمجھتی تھیں اور بد مزاج صوفیوں کے ترش روئے سے جو اجتماعی ضمیر اور اجتماعی عقاید کو صدمہ پہونچاتا تھا بہت بلند تھیں۔ انھوں نے صوفی تحریک کو یاد دلایا کہ صوفیوں کا کام خدا سے عشق رکھنا تو ہے ہی اور اس کے بندوں سے محبت رکھنا بھی ہے۔

چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں تصوف ایک توازن تھا اور یہ عام انتشار پسند عناصر سے پاک تھا۔ اسی زمانہ میں اس کے طور طریقے بنے۔ ذکر و سماع کو صوفی تحریک کے نظام میں مرکزیت ملی۔ اس کے لئے پُر زور آہنگ دار نشر اور ترجمہ جوب والی نظم میں ادبیات کی تخلیق ہونے لگی۔ جو ذکر و سماع کے لئے استعمال ہوتی تھیں۔ ان میں معانی کے اعتبار سے ایک روحانی اور نقوی کیفیت ہوتی تھی۔ ان کا مقصد ذکر و سماع کی محفلوں میں ذکر کرنے والوں پر ایک روحانی و وجدانی کیفیت طاری کرنا تھا جو حواس خمسہ کا راستہ بند کر کے جس مشترک کو بیدار کریں اور وہ ذہنی یکسوئی پیدا ہو جس میں نفس کو حقیقت مطلق کا علم ہو سکے۔ صوفی اس علم کو معرفت کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ روحانی مشاہدہ سے درجہ بدرجہ مقامات طے کرنے کے بعد اس وقت حاصل ہوتا ہے جب سالک کو مرشد روحانی کی رہنمائی حقیقت مطلق کے قریب پہونچا دے۔ صوفی تحریک نے اس معرفت کو فطری طور پر بڑی اہمیت دی۔ ان کی ساری کوششوں کا ماحصل ہی معرفت تھا۔ وہ معرفت کو جو ایک نادر و نایاب ذاتی تجربہ تھی کتابی علم پر ترجیح دیتے تھے۔ لیکن انھوں نے غلطی یہ کی کہ اس معرفت کو جسے حاصل کرنا صرف صوفیوں کا ہی کام تھا بقیہ سارے علوم سے نہ صرف برتر و بلند

بلکہ اس معرفت کو حق و صداقت کی آخری کسوٹی سمجھنے لگے۔ ان صوفیوں نے عوام میں آگے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ہی اسلام کے اکیلے سمجھنے والے ہیں۔ جن علمائے کتاب و سنت، فقہ عقائد اور شریعت کو باقاعدہ سماجی علوم کی طرح حاصل کیا تھا ان کو صوفیوں نے اپنے جارجانہ رویے سے بڑا پریشان کیا۔ اس بات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ صوفی تحریک کو ابھی تک کوئی کامل رہنما نہیں ملا تھا جو اس کے ادھر اُدھر بہکتے کا راستہ بند کر دیتا اور اس کو ایک مستقل جگہ دے کے اسلامی تہذیب میں اس کا صحیح مقام متعین کرتا۔

صوفی تحریک کے ان غیر اسلامی عناصر کے خلاف آخر ایک زبردست لہر اٹھی۔ اور سب سے پہلے امام قشیری (وفات ۳۸۰ھ) نے جو عالم دین اور والدالمرتب صوفی بھی تھے، 'رسالۃ قشیریہ' لکھ کر صوفی تحریک کو اسلامی تہذیب کے مزاج و ضمیر سے قریب کیا۔ انھوں نے اس علم کی اہمیت کم نہیں کی۔ لیکن انھوں نے اس بات کی حمایت کی کہ ہر مسلمان کو کوشش کرنا چاہئے کہ وہ معرفت کے درجہ پر پہنچے جو روحانی ارتقا کا ایک بلند مقام ہے اور جہاں سے حقیقت مطلق کا یقین ایمان بالغیب کی جگہ مشاہدہ و تجربہ سے جہم لینے والا عین الیقین بن جاتا ہے۔ صوفی تحریک میں گمراہ فرقوں نے غیر اسلامی فلسفے اور اعمال کی جو آمیزش کی گو اس کے خلاف امام شمس الدین ابوالفرج ابن جوزی (وفات ۷۹۸ھ) نے "تلبیس اللہ علیہ" لکھ کے جہاد کیا مگر صوفی تحریک کی کامل اصلاح اور رہنمائی امام غزالی (وفات ۵۰۵ھ) کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ انھوں نے اپنے انقلابی شخصیت اور فطانت سے علمائے اسلام اور صوفیوں کو دونوں اپنی طرف کھینچا۔ ان کے باہمی اختلافات دور کر دیے۔

تصوف کو علمی حلقوں کے لئے قابل قبول بنایا اور تصوف کی ایسی تعبیر و تفسیر کی کہ وہ عالم ذہنوں کے لئے کوئی معجزہ نہ رہا بلکہ ایک سیدھی سادی حقیقت بن گیا۔

امام غزالی نے ویسا ہی کام کیا تھا جیسا کہ امام اشعری نے فرقہ معتزلہ کے خلاف کیا تھا۔ دونوں کا کارنامہ، مقصد، اور طریقہ کار بھی ایک جیسا ہے۔ امام اشعری نے ایک فلسفی کے ذہن سے کام لیا تھا اور فلسفہ کے حملہ سے بچانے کے لئے دینیات کو منطقی بنیادوں پر ترتیب دیا تھا۔ امام غزالی نے بھی یہی کیا۔ انھوں نے ایک عالم دین کی شخصیت میں محدود و مقید ہو کے تصوف کو صوفی تحریک سمیت اسلام اور ملت اسلامیہ کے سامنے ایک نئے نظام کی شکل میں رکھا۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جس کی مخالفت کسی گوشہ سے نہیں ہوئی۔ اور "صوفی تحریک" امام غزالی کی فکری رہنمائی میں علمائے اسلام کے اجماع سے اسلامی تہذیب کے رگ و ریشہ میں پیوست ہو گئی جیسا نتیجہ یہ ہوا کہ صوفی تحریک نے اجتماعی مقاصد کو پورا کرنے میں بڑا زبردست حصہ لیا۔ اس کی تعمیری جدوجہدیں سب سے نمایاں بات اسلام کی زبردست تبلیغ ہے۔

صوفی تحریک نے اسلامی تہذیب میں انفرادی سیرت اور کردار کی اہمیت ہی کو نمایاں نہیں کیا بلکہ اسلام کو ان دور دراز علاقوں تک پہنچایا جہاں سلامی مملکت کی حدیں نہیں پہنچی تھیں۔ چنانچہ یہ صوفی تحریک تھی جس نے ترکی، بلقان، وسط ایشیا، انڈونیشیا، افریقہ اور ہندوستان میں لشکروں سے پہلے اسلامی تہذیب کا ہر اہل دستہ بن کر پیشہ انسانوں کو مسلمان بنایا۔ اور ان کی تہذیب کو اس طرح متاثر کیا کہ وہ اسلامی تہذیب کا ایک حصہ بن گئے۔ صوفی تحریک نے ان نئے مسلمانوں کی ادبیات کو بڑی

شدت سے متاثر کیا۔ اور توحید و معاد کے حقائق سے آشنا ادب پیدا کیا۔ مقامی زبانوں میں لکھنے پڑھنے اور ان کو تبلیغ و تحریک کا ذریعہ بنانے سے صوفی تحریک نے خود بھی کامیابی حاصل کی اور اسلامی تہذیب کو بھی نئی فتوحات سے مالا مال کیا۔ نیا قالب لے کے صوفی تحریک نے پختگی کی منزل میں قدم رکھا۔ اب تک صوفی تحریک میں نظر پڑے کے بڑے گہرے اختلافات تھے اس میں وہ ذہین لوگ بھی تھے جن کے لئے تصوف ایک زبردست روحانی تجربہ کی حیثیت رکھتا تھا جس سے وہ حقائق اسلام کو زیادہ بہتر طریقہ پر سمجھ سکتے تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے جو ذہنی اعتبار سے پست و پسماندہ تھے۔ ان کو تصوف میں جذباتی تسکین تو مل جاتی تھی لیکن روحانیت اور اخلاق کا کوئی سبق نہیں ملتا تھا، اور اُلٹے ان کے دل و دماغ پر اخلاق اور روحانیت کی فراغت اور شریعت کی مخالفت کے جذبے طاری تھے۔ اس فرق کو امام غزالی کے تجزیہ دہی کارنامے نے ختم کر دیا۔ تصوف کا پورا ڈھانچہ بن گیا اور یہ ڈھانچہ پختہ اور مضبوط ہو گیا۔ انتشار پسندی کی جگہ اس میں مرکزیت آگئی۔

ایک مشہور علم بن جانے کے بعد تصوف کے بارے میں تصنیف و تالیف پر توجہ ہونے لگی۔ عرب اسلامی تہذیب کے زمانے میں ان کتابوں کا مرکزی موضوع وہی تھا جو اسلامی تصوف کا مقصد: تعمیر شخصیت ہے۔ ان کتابوں میں نامور صوفی، بشر حافی (وفات ۴۱۲ھ) کی کتاب فی تصوف، ابوطالب علی (وفات ۴۵۲ھ) کی قوتہ انقلاب اہمیت رکھتی ہیں۔ آگے چل کے جب تصوف کے فکری مواد میں فلسفہ اور الہیات کے مسائل بھی داخل ہو گئے تو صوفیانہ ادبیات میں بڑا اضافہ ہوا اور یہ فلسفہ آمیز کتابیں اسلامی دنیا میں پھیل گئیں کیونکہ ان کو

درس گاہوں کے نصاب میں داخل کر لیا گیا تھا۔ امام غزالی کے سات رسالے: اذین
 انکی دو مشہور کتابیں: احیاء علوم الدین اور کیمیائے سعادت تقریباً نصابی مجموعے
 ہو گئے۔ شباب الدین سرور دی (قتل ۱۲۳۴ھ) کی عوارف المعارف اور محی الدین
 ابن العربی (وفات ۱۲۴۷ھ) کی قصص الحکم اور فتوحات مکیہ بہت مقبول ہوئیں۔
 صوفی تحریک کے حالات پر بھی تحریری مواد جمع ہونے لگا۔ محمد بن اسماعیل
 (وفات ۱۲۵۸ھ) نے تالیف اہل مذاہب لقوف میں صوفی سلسلوں اور انکی
 اصطلاحات پر ابتدائی معلومات اکٹھا کیں۔ سربراہ آوردہ صوفیوں کے حالات پر
 ابو عبد الرحمن سلامی (وفات ۱۲۷۸ھ) نے طبقات الصوفیاء (بونیا مدائن صفہانی
 (وفات ۱۲۸۶ھ) نے حیات الاولیاء مرتب کیں۔ صوفیانہ سوانح و تذکرے کی
 بہت سی کتابیں ہر دور میں لکھی جاتی رہی ہیں۔ ہندوستان میں فرید الدین عطار
 (وفات ۱۲۳۳ھ) کی تذکرۃ الاولیاء اور شہزادہ دارا شکوہ (قتل ۱۶۵۷ھ) کی
 سفینۃ الاولیاء نے شہرت اور مقبولیت پائی۔

صوفی تحریک

تصوف کو امام غزالی نے سیدھے راستے پر لاکھڑا کیا تھا۔ ان کا سب بڑا کارنامہ یہ نہیں ہے کہ انھوں نے صوفیوں اور علمائے اسلام دونوں کے درمیان اپنی تحریروں سے ایک مستقل رابطہ کر دیا بلکہ یہ ہے کہ وہ تصوف کے لئے اسلامی تہذیب کے وہ پختہ، معروف اور ذہنوں پر حاوی دلائل کو ڈھونڈھ لائے جو انصافی فلسفے، منطق، ادنیات کا سرمایہ تھے۔ امام غزالی نے علمی مرکروں کے ذہنی سرمایے کو اٹھا کے تصوف کے حوالے کر دیا اُس کے کشف و وحیان کے خزانوں کو معقولات اور مقولات کی نئی دولت سے بھر کے غزالی نے تصوف کو اسلامی تہذیب کے عام مزاج سے ہم آہنگ بنانے کا آغاز کیا اور اس زور، اسی شان سے کیا کہ تصوف اسلامی تہذیب کے دوسرے اجزائے ترکیب کھا کے ان میں پیوست ہو گیا اس میں ترک تہیں کہ اس عمل سے اسلامی تہذیب کو بڑے فائدے بھی پہونچے تھے۔ سب سے پہلا فائدہ صوفی تحریک نے خود اعتنابی اور انفرادی اصلاح و تعمیر پر زور دے کے پہونچایا۔ شریعت پر ظاہری عمل

کے ہمراہ اسکو دل کی گہرائی میں یقین و اخلاص سے تسلیم کرنے اور اس پر عمل کر کے گہری روحانی مسرت حاصل کرنے کو صوفی تحریک نے ضروری بنادیا۔ مرکز سے وابستگی کے لئے یہ تعلیم بڑی مفید ثابت ہوئی۔ اس نے اسلامی ممالک میں مقامی مزاج و ماحول کو غیر متحرک طور پر توڑ کے ان مقامی تنگیوں کی جگہ عالمگیر وسعت و وحدت پیدا کی اور مسلم معاشرے میں فکر و نظر کی پختگی لانے کا فرض ادا کیا۔

تمدنی ارتقاء کی بنا پر مسلم ملکوں میں بے شمار علمی مرکز قائم ہو چکے تھے۔ ان کے ذریعے اسلامی اصول و عقاید و قانون کی تعلیم پھیل رہی تھی۔ صوفی تحریک ان علمی کربوں کے پہلو بہ پہلو پھیلی پھولی۔ اس نے آبادی کے عام حصوں کو اپنا مقصد بنایا جہاں علم و نفس کی روشنی نہیں پہنچتی تھی اور اس آبادی کو اپنی تعلیم، اپنی علمی زندگی اور جدید سے پاک و صاف کرنے اور اس کی ذہنی اور علمی زندگی کی سطح بلند کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ صوفی تحریک نے خود احتسابی و تعمیر سیرت کے لئے علمی نفسیات کے علم سے کام لیکر ایک طریقہ بنایا تھا۔ بڑے بڑے صوفی رہنماؤں کی نگرانی میں انکے معتقد اور مرید اس طریقہ سے اپنے نفس کا مشاہدہ کرتے اور اسکو پاک و صاف بناتے تھے طریقہ یہ تھا کہ مرشد کے روحانی اثر کی رہنمائی میں یہ مرید و معتقد کشف و مراقبہ کرتے تھے جسکو کئی مرحلوں : مقامات میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ ہر مقام پر نفس کو نئے مشاہد اور فکر و نظر سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ مرشد روحانی کی موجودگی میں یہ سارے مرحلے مقامات طے کرنے کے بعد نفس کو پاکیزگی، ایمان، اخلاص اور یقین و عمل کی دولت مل جاتی تھی جسکو صوفی تحریک میں مقام فنا کا نام دیا گیا تھا۔ مقام فنا پر پہنچنے کے صوفی کے لئے کائنات کی ہر شے نابود ہو جاتی تھی۔ صرف اللہ واحد کی ذات مطلق اس کے

سلنے ہر وقت ہوتی تھی اور اس کی ساری زندگی اس مشاہدے و شہود کے عالم میں یوں بسر ہونے لگتی کہ مادی تعلقات سے رشتہ کٹ جاتا اور مقصد حیات اللہ واحد کی پرستش و اطاعت کو اپنی زندگی کی طرح دوسروں کے لئے ضروری اور یقینی بنانا ہو جاتا۔ یوں صوفی تحریک کے افراد اسلامی تہذیب میں توحید کے عملی پیامبر بن گئے تھے کیونکہ وہ مقام فنا پر پہنچ جانے کے بعد اپنے انفرادی عروج کو کافی نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنی زندگی کو توحید کی اشاعت میں وقف کر دیتے تھے۔ یہی تصوف کا مقصد بھی تھا کہ ہر انسان ایک عبد (بندے) کی حیثیت میں معبود کے حق پوری طرح ادا کرے اور حق کی ادائیگی اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے کہ عبد (بندہ) خود بھی پورا عبد (بندہ) بن جائے اور دوسروں کو بھی پورا عبد (بندہ، غلام) تابع دار) بنادے!

صوفی تحریک کا یہ پہلو اسکو انفرادیت پرست نہیں بلکہ اجتماعیت پسند بناتا تھا۔ لیکن اس پر بار بار انفرادیت پرستی حملہ کر کے اسکو زندگی سے فراق کھاتی رہی اسکی سب سے بڑی وجہ صوفی تحریک میں ان عناصر کا گھس جانا ہے جن کا مقصد سیاسی تھا۔ اسکی سب سے بڑی مثال زمانہ وسطیٰ میں رسایل اخوان الصفا (ترتیب ۳۹۷ء) سے ملتی ہے۔ انکو اسماعیلی فرتے کے چند عالموں نے ترتیب دیا تھا۔ زبان و بیان کے لحاظ سے یہ صوفی تصورات کی نمائندگی کرتے ہیں لیکن ان کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ انسانوں کے لئے ملکوت آسانی (ایک مسیحی اصطلاح) تک پہنچنا ضروری تو ہے مگر وہ اس آسانی بآدشاہت تک صرف اس رستے سے پہنچ سکتا ہے جو خدا نے خاص طور پر کھولا ہے۔ شریعت نہیں بلکہ طریقت اس رستے کی رہنما ہے عقائد

وقانون کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لئے انکے اسرار و رموز سے واقف ہونا ضروری ہے اور یہ رموز اسرارِ قرآن و حدیث کے ذریعے نہیں کھل سکتے، کیونکہ قرآنِ حدیث کے الفاظ کے ظاہری معنوں کے علاوہ انکے باطنی معانی ہیں ان سے واقف ہونے کے بعد وہ خاص راستہ کھلتا ہے جو خدا نے مقرر کر دیا ہے اور وہی راستہ ملکوتِ آسمانی (آسمانی بادشاہت: عیسائی راہبوں اور پادریوں کی مشہور اصطلاح) کی طرف انسان کو لے جاسکتا ہے۔

رسائلِ اخوان الصفا میں نوافلاطونی فلسفے کے بہت سے نظریات خامکارانہ انداز اور ادبی زبان میں پیش کئے گئے۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا: باطن کی قوت کے لئے ایک پراسرار، غائب، انظر، حقیقہ و پوشیدہ روحانی مرشد کی تلاش کو ضروری بیان کر کے اسکی ذات کی تلاش کا جذبہ پیدا کرنا۔ اسکے بعد آدمی کو خود اسماعیلی تحریک کے کارکن اپنے حلقے میں گھسیٹ لاتے تھے اور اس سے ایک صاحبِ اسرار امام کی اطاعت کا حلف لے لیتے تھے۔ یہ ایک خالص سیاسی چال تھی اور اس کا مقصد اسماعیلی تحریک کے لئے نئے حامی فراہم کرنا تھا۔ تصوف کی مقبولیت کو دیکھ کے انھوں نے صوفی تحریک میں بھی گھس جانا چاہا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے میں تصوف پر اسماعیلی باطنیت اور شیعہ نظریات کا اثر نظر آتا ہے۔ یہ رسائلِ اخوان الصفا کی اشاعت کے بعد صوفی تحریک میں اسماعیلی کارکنوں کے گھسنے اور اسکو اپنے مطلب کی تحریک بنانے کی جدوہد کی نتیجہ ہے۔

رسائلِ اخوان الصفا کے بعد اندلسی فلسفی و مفکر محی الدین ابن عربی (وفات ۱۲۴۰ء دمشق میں) نے بھی صوفی تحریک کے قالب میں نوافلاطونی فلسفے کو داخل

کیا۔ وہ غیر سیاسی آدمی تھے مگر اندویشہ کی فضا میں پلے تھے جہاں فلسفے اور منطق سے ذوق عام تھا۔ زہد و اتقا میں وہ بے مثل تھے۔ روحانی مرحلوں کے لائق تھے تجربے انھوں نے کئے اور اپنے روحانی تجربات کو بیان کرنے کی کوشش کی، انکی دوکتا میں نصوص الحکم اور فتوحات مکیہ، تخمیل، اسلوب اور زبان کے اعتبار سے حیرت انگیز اثر رکھتی ہیں۔ ان میں فلسفے کی گہرائی اور شعریت ہے، تخمیل و فکر کی بن پر بازی ہے اور یہ حسین و جمیل نثریں شدت و حرارت سے ملبو جذبات کی عکاس ہیں۔ ابن عربی نے اسلام کی تعلیمات و عقاید کی صوفیانہ تعبیر کی اور قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھ ڈالی۔ جس میں نوافلاطونی فلسفہ کا دریا بہتا نظر آیا ہے۔ وہ صوفی کم تھے۔ بڑے فلسفی اور ادیب زیادہ تھے لیکن ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ ہر حال انھوں نے صوفی تحریک میں زلزلہ پیدا کر دیا۔

ابن عربی کی تاثیر نے صوفی تحریک سے رسائل اخوان الصفا کے فلسفیانہ عجیب و انزکا خاتمہ کر دیا۔ زبان و بیان کے اعتبار سے رسائل انکی کتابوں کے آگے پیچھے ہے اور تخمیل و تصور میں ڈوبے ہوئے فلسفے کو ابن عربی نے شہر و ادب کا درجہ دے کے رسائل کے باطنی نظریے پر حاوی کر دیا۔ رسائل اخوان الصفا لوگوں کو ایک بند روحانی ہستی کی سمت بلاتے تھے، ابن عربی نے ہر فرد کے لئے یہ مہندیاں عام کر دیں۔ رسائل نے کشف و مرآت، مقامات و سلوک، زہد و ریاضت کو بیکار قرار دیا تھا تا وقتیکہ ان کی باطنی اہمیت و اصلیت نہ معلوم کر لی جائے لیکن ابن عربی نے ان سب اعمال و افعال کو قابل حصول قرار دیا اور ان پر اس شدت سے زور دیا کہ یہ صوفی تحریک کے لئے ضروری بھی بن گئے اور ابن عربی کے فلسفے کے مطابق لہریں

فرد کے لئے کسی توسط و واسطے کے بغیر آسمان و مکن بھی نظر آنے لگے۔
 ابن عربی نے حقائق تک پہنچنے کے لئے پہلی بار زبان کو استعمال کیا اور مجاز و
 استعارے سے کام لے کے ان جذبات و حسیات کی ترجمانی کی جو صوفی کے دل میں
 موجزن رہتے ہیں۔ انھوں نے ہدایت و رہنمائی کی طلب کو کمتر بنا کے صوفی تحریک
 کو ایک نیا نظریہ دیا: یہ نظریہ عشق ہے جو یہ کہتا ہے کہ:

مقام فنا کامل جانا خود احتسابی و عملی ریاضت کے طویل پروج
 مرحلوں پر منحصر نہیں نہ اس کے حصول کے لئے کسی بلند و برتر مہمت کی
 تعلیم درکار ہے بلکہ مقام فنا، قلب کی گرمی اور طلب کی شدت
 سے ملتا ہے۔ جو اپنے آپ کو عشق الہی میں جلا کے راکھ بنا دے لگے
 اس کا وجود مٹ جائے گا اور جس کا وجود مٹا وہ قطرہ کی طرح سمندر
 میں جذب ہو گیا۔ جب کچھ نہیں رہیگا تو صرف وہی رہ جائے گا جو،
 ہمیشہ سے تھا ہے اور رہے گا۔

ابن عربی نے وحدت الوجود سے صوفی تحریک کو آشنا کر کے ایک تاریخی موڑ پیدا
 کیا اور اسکے بعد وحدت الوجود کا نظریہ ہر زمانے میں صوفی تحریک کی نظریاتی بنیاد اور
 اس کا عقیدہ لازم بنا رہا۔

ابن عربی نے نقیصہ کو روحانی ارتقا کا جو نیا فلسفہ بخشا تھا اسکی تکمیل ان کے
 سب سے بڑے شارح اور ذہنی پیر و عبدالکریم اجمیلی (وفات ۱۳۵۷ھ) نے اپنے شہر
 و نشر سے کردی اور خصوصیت سے اپنی کتاب "الانسان الکامل" میں اس نے نقیصہ
 کے نظری مواد کو ارتقا کے جدید ترین حیاتیاتی نظریے کے قریب لاکھڑا کیا۔ اجمیلی

نے عالم خارجی کو تصور محض قرار دیا، واجب الوجود کو مرکز و محور تسلیم کیا اور انسان کے لئے درجہ بدرجہ ترقی کرنے اور آخر کامل ہونے کی منزل ممکن مان لی۔ البجلی کا یہ نظریہ ارتقا مسلمانوں کے لئے نئی چیز نہ تھا وہ اُنڈس کے فلسفیوں کے رجحان سے واقف تھے کہ کائنات میں تخلیق کا عمل تدریجی ہوا ہے اور برابر ہو رہا ہے اسی چیز کو مشہور فلسفی محمد ابن یعقوب ابن مسکویه (وفات ۳۲۰ھ) نے اپنی تصنیف فوز الاصغر میں پیش کیا تھا۔ اسی ذہنی پس منظر اور علمی حمایت کی وجہ سے تصوف کے میدان میں ابن عربی اور ان کے شارح عبدالکریم جیلی کے اثرات رسائل اخوان الصفا کی مہول و محتاج ذہنیت کو ہٹا کے چھا گئے۔

ان اثرات نے انسان کے شخصی انا، اسکی قوت اور اس کے غم، اسکی آرزو اور اس کے مقاصد سب کو بدل دیا، فکر و نظر میں اعتماد اور بندگی پیدا کی۔ یہ احساس فست صوفی ادبیات میں مرکزی نکتہ ہے اسی احساس کی وجہ سے صوفی کے لئے اپنی ذات اس کے تجربے، اسکی کیفیت اور اس پر گزرنے والی کلفت یا اسے ملنے والی ستر میں بڑی گراں مایہ باتوں کا رتبہ اختیار کر لیتی ہیں۔ رومی کی گرمی، حافظ کا سوز و گداز اسی احساس ذات کا نتیجہ تھا۔ اردو میں میر درد جیسے قدیم شاعر اور اقبال جیسے جدید شاعر نے خودی اور اس کے مظاہر و مراحل پر اسی لئے زور دیا ہے کہ ابن عربی اور عبدالکریم جیلی نے انسان کامل کو کم از کم اس کے وجود ذہنی تک پیدا کر دیا تھا۔

اگر کسی نقادوں نے تصوف کو ترقی پسند تحریک کہا ہے اس کی وجہ بھی ابن عربی اور ان کے شارح عبدالکریم البجلی کے انسان کامل والے نظریات ہیں جو ان نقادوں کو تصوف میں نظر آئے تھے لیکن یوں یہ نقاد تصوف کے تاریخی کردار سے ناواقف

صوفی تحریک نے ترقی کر کے ایک وسیع تربیتی نظام کی شکل بھی اختیار کر لی بلکہ باز اور صاحب دل مرشد کے ارد گرد پہلے جو حلقہ اخلاص و حیلہ و حالہ سا قائم ہوتا تھا۔ اس کو روحانی شیخ و مرشد کی بلند شخصیت کے بلند تصور نے نئی شکل دے دی باب درویشوں کے حلقہ عقیدت کے لئے ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے مرشد سے قربت حاصل کرنے کے لئے نہ صرف بیعت کریں بلکہ شیخ یا پیر سے روحانی فیض لینے اور ان کی فرائض سے سیکھنے سکھانے کے لئے شیخ کے ساتھ ساتھ ایک طویل عرصہ بسر کریں۔ اس طرح خانقاہی حرز صوفی تحریک نے سیکھ کے عملی ترتیب کا وہ طریقہ رائج کیا جو بڑی حد تک اجتماعی تھا۔ خانقاہی تربیت بڑی اچھی چیز ثابت ہوئی۔ یہاں صرف روحانی مارچ ہی طے کرنا نہیں ضروری ہوتا تھا بلکہ مریدوں کو شیخ کے سیرت و کردار کی خوبیاں دیکھنے اور ان کو اپنانے کا بھی موقع ملتا تھا۔ خانقاہوں میں نظری تعلیم کے لئے کافی اہتمام کیا جاتا تھا۔ شیخ کے وعظ و نصیحت، تربیت و تادیب کے ساتھ ساتھ صوفی تحریک اور اس کے نظری و عملی مسائل پر شیخ کی زبان سے برابر گفتگوئیں سننے سے مریدوں کا ذہن یکے نہیں پاتا تھا۔ اور وہ ان گراہ صوفیوں کے فریب سے محفوظ ہو جاتے تھے جو ایک طرف جاہل تھے اور دوسری عقیدتوں کی آڑ میں بے لگامی، دنیا پرستی اور لذت پسندی کو اصل آزادی و معرفت قرار دیتے تھے۔ خانقاہ کی ہمہ وقتی تربیت نے فکر و نظر کے اعتبار سے سبھی ہوئے اور صوفی تحریک کے نظری و عملی مسائل سے اچھی طرح واقف کارکنوں کی بڑی تعداد ہمیا کر دی۔ خانقاہ ایک ایسا مرکز بن گئی جہاں عام

مسلمانوں اور بادشاہوں دونوں نے عقیدت کے پھول لا کر نذر کئے تھے۔ انکو عوام کی نذر و دہیہ سے اور بادشاہوں کی معافی اور جاگیروں سے بڑی آمدنی ہونے لگی۔ اور ان خانقاہوں سے جو کارکن تربیت پاکے نکلے انھوں نے اپنے اپنے مرشد سے طریقہ تصوف کے مطابق کام کیا۔ یہ ہر طرف پھیل گئے، دور دور تک پہنچے اور جہاں جہاں بس گئے وہاں خود انھوں نے ایسے خانقاہی مرکز قائم کئے جہاں ان کے سلسلہ کے طریقے کے مطابق صوفیانہ اعمال، ریاضت اور عبادت کی جاتی تھی۔ ان ذیلی مرکزوں کا تعلق اپنے ابتدائی اور بڑے مرکز سے ہمیشہ قائم رہتا تھا اور مرکز کا سجادہ نشین ان ذیلی مرکزوں کا رہتا اور مرشد ہوا کرتا تھا۔ بارہویں اور تیرھویں صدی عیسوی میں خانقاہوں نے مسلم ممالک میں ہر جگہ ایک جال سا پھیلا دیا۔ ان کا مقصد اپنے اپنے طریقے کے مطابق صوفیانہ طرز کی تعلیم و تربیت آگے کو بڑھانا تھا۔ ان کے لاکھوں کروڑوں متقدم تھے۔ صوفیوں کے یہ سلسلے باہمی اختلاف بھی رکھتے تھے۔ کوئی سلسلہ سترہ تھا کوئی اسے حرام جانتا تھا۔ کسی کے پاس وحدت الوجود کا نور تھا تو کوئی وحدت الوجود کی تاویل کرتا تھا۔ البتہ ذکر کا رواج ہر طریقہ میں ہمیشہ موجود تھا۔ اور موجودہ۔ ذکر کا مقصد خدا کی طرف توجہ کرنا ہے اور اس کے مختلف طریقے ممکن ہیں۔

ان سلسلوں میں روحانی اعمال تربیت اور نظریے کا فرق ضرور ہے اور کبھی کبھی پر بہت زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اسکی وجہ وہی قدیم کشمکش ہے جو تصوف کے اندر غیر اسلامی عناصر اور امام غزالی کی فکر کے درمیان اب بھی جاری ہے۔ مستند سلسلے تو طریقت کو شریعت سے الگ نہیں کرتے بلکہ تصوف کو ایک علیٰ نقاب کی حیثیت دے کر اسے ذریعہ اطاعت الہی کا وہ جذبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو شریعت کے

نظام کا آخری مقصد ہے۔ یہ سلسلہ اسلام کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان میں عقیدے یا عمل کی کسی خرابی کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ ان میں ایک طرف شریعت کے ظاہری قوانین و احکام کی پوری پابندی کی جاتی ہے۔ اور اس کے پہلو بہ پہلو معرفت اور روحانیت کی جستجو اور حصول ان سلسلوں کا مقصد ہے۔ ان میں سب سے پہلے تو حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی (عمر ۷۷۷ھ سے تا ۸۲۰ھ) کے نام نامی سے نبت رکھنے والا سلسلہ قادریہ ہے۔ آپ عربی لسانیات اور ادب کے غیر معمولی عالم اور حنبلی فقہ کے بڑے فقیہ تھے۔ بغداد میں ایک معلم اور عالم کی حیثیت سے زندگی بسر کی۔ دلوں کو موہ لینے والے انداز میں وعظ و نصیحت کرتے اور تعلیم و تربیت سے لوگوں کو صحیح راستہ پر لگاتے تھے۔ اہل بغداد نے آپ کی ان عظمتوں کو یوں خراج تحسین پیش کیا کہ بغداد قدیم کے دروازے کے باہر آپ کے لئے ایک وسیع رباط (خانقاہ) تعمیر کر دی۔ جہاں عرصہ دراز تک آپ عوام و خواص کے تذکیہ نفس اور اصلاح اخلاق میں لگے رہے۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے صاحبزادے اور مرید سلسلہ قادریہ کے طریقہ و تعلیمات کو لے کر دنیا میں پھیل گئے۔ چھ صدیوں سے سلسلہ قادریہ کے رباط، خانقاہیں اور چھوٹے بڑے مرکز انڈونیشیا سے لے کر ہندوستان، افغانستان، عراق، فلسطین، مصر، طرابلس، تیونس، الجزائر اور مراکش تک موجود ہیں اور اب بھی بغداد میں آپ کا مقبرہ و خانقاہ پر ہر سال ان تمام ملکوں کے عقیدت مند فاتحہ پڑھتے آتے ہیں۔ چھ صدیوں سے آپ کی براہ راست نسل سے سید نقیب الاشراف مقرر ہوئے ہیں جو سلسلہ قادریہ کے سب سے بڑے مرشد، ہادی اور رہنما کا درجہ رکھتے ہیں۔ سلسلہ قادریہ میں اس کے محترم بانی کی شخصیت جھلکتی ہے۔ اس کے افراد کو سخاوت،

ہمدردی، نیک نفسی اور انکساری کی تربیت ملتی ہے اور ان کو سیاسی یا مذہبی نوعیت کی تشدد پسندی سے بند رکھا جاتا ہے۔ سلسلہ قادریہ کے شرائط سخت ہیں۔ زہد و اتقا اور دینداری پر زور دیا جاتا ہے۔ ریاضتوں و اعمال کے لئے مخصوص ذکر ہیں جن کو بڑی شدت سے روزانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سلسلہ قادریہ اپنی سادگی اور پرکاری میں جواب نہیں رکھتا کہ نہ تو اس میں نظریاتی الجھنیں ہیں نہ کسی قسم کی عملی بکجروی کا پتہ ملتا ہے۔

سلسلہ قادریہ میں کسی ذیلی شاخیں ہیں جو ریاضت و اعمال کی شدت اور نفس کشی کے سخت ترکیبوں کے لئے شہرت رکھتی ہیں۔ شیخ احمد الرفاعی (وفات ۱۱۸۷ھ) نے عراق میں سلسلہ قادریہ میں مجاہدات کے اضافے کے ساتھ سلسلہ رفاعیہ قائم کیا جس کے اندر تربیت نفس کی خاطر جسمانی عقوبت و عذاب برداشت کرنے کی تعلیم ہے۔ سلسلہ رفاعیہ کے ایک رہنما احمد بیضاوی مصری (وفات ۱۲۶۶ھ) نے سلسلہ بیضاویہ قائم کیا۔ وہ بڑے زبردست مجاہد تھے اور ان کے زمانہ پر جب مصر پر فرنگی پرستان صلیب نے حملہ کیا تو انھوں نے اپنے درویشوں کے ذریعہ تمام مصر میں دعوتِ جہاد پھیلا دی اور خود بھی یہ نفس نفیس جہاد میں شرکت کی تھی۔ سلسلہ بیضاویہ اسی لئے نیم فوجی رنگ ڈھنگ رکھتا ہے۔ دریائے نیل کے کنارے کے علاقہ میں قصبہ طغفہ میں شیخ بیضاوی کے مزار پر سالانہ عرس ہوتا ہے۔ اس میں قدیم جنگی فنون کی چالیں اور ہتھیاروں کے کرتبوں کے مظاہرے پیش کئے جاتے ہیں۔ مصر میں بیضاویہ کی دو شاخیں بتومی سلسلہ اور وصفی سلسلہ بھی مقبول ہیں۔ سیدنا جیلانی کا سلسلہ قادریہ عراق، افغانستان، ہندوستان، ملایا انڈونیشیا

تک پھیلا ہوا ہے اور مصر و سوڈان میں بھی اسکے کثیر خلق پائے جاتے ہیں ہندوستان
میں سید محمد غوث گویاری (وفات ۱۸۷۷ء) اس سلسلے کے جاری کردار بزرگ ہیں۔

افریقہ کے شمال مشرقی کنارے پر مراکش سے طرابلس تک صوفی سلسلے ایک خاص
مقامی رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بربر اور نیم عرب قبائل ان علاقوں میں اپنی سادگی
عقیدے کے خلوص اور روایت پرستی کی بنا پر بزرگان دین کا نہ صرف احترام کرتے
ہیں بلکہ ان کا خیال ہے کہ ان میں برکت (ایک پراسرار روحانی قوت) ہوتی ہے جس
سے وہ غیر انسانی کارنامے کیا کرتے ہیں۔ وہ رباط کے، جو ان علاقوں میں بکثرت ہیں ہر
ایک مربوط (رباط نشین) کو اپنا کامل رہنما، طبیب، قاضی اور مختار تسلیم کرتے ہیں۔
ان رباط نشین صوفیوں کی حالت یہاں کچھ اچھی نہیں۔ وہ سیدھے سادے کم پڑھے لکھے
لوگ ہوتے ہیں جو تصوف سے زیادہ واقف نہیں ہوتے۔ لیکن انھوں نے چار صدیوں
سے اپنے لائق رباطوں کو نیم مذہبی مرکز بنا رکھا ہے۔ یہیں سے رباط نشین بزرگوں
نے مراکش، تیونس اور الجزائر کے مسلمانوں کو باری باری اسپین، فرانس اور اٹلی کے
سامراجیوں سے لڑنے بھیجا اور سب سے بیش قیمت مجاہدے: الجہاد فی سبیل اللہ کی
بحوث میں تپا کے مسلمانوں مغرب الاصلیٰ کو کھرا کندن بنا دیا۔ عہد جدید میں کہیں مسلمانوں
نے خلوص اور ایمان کا ایسا اظہار ہتھیاروں میں بھاری پڑنے والے دشمن کے سامنے نہیں
کیا، اور نہ کہیں مسلمانوں کی مذہبی قیادت کرنے والے طبقہ نے کسی جگہ عملی زندگی میں ایسی
عظیم المرتبت قربانی دی ہے اسکی کچھ مشابہت ہے تو ہندوستان کی اس تحریک حریت
کو ہے جسے سید احمد بریلوی اور ان کے مجاہد رفیقوں نے اپنے بعد یادگار چھوڑا۔ ان رباط

نشین صوفیوں نے سیلاب فرنگ کے سامنے لوہے کی دیوار بن کر کھڑے ہونے کے علاوہ افریقہ کے وسط اور جنوب میں خانہ بدوش حبشی قبیلوں کو برابر تبلیغ اور تنظیم کے ذریعہ آغوش اسلام میں لیا۔ ان حبشی قبیلوں کے مذہبی عقائد اعلوفا کہلاتے ہیں جن کی ہدایت میں افریقہ عیسائیت کی سر توڑ تبلیغ کو شکست فاش دے کر مسلسل اسلام کی سمت آتا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔

رباط نشین صوفیوں نے یہ خوب مراکش کے والا مرتبت صوفی حضرت شیخ ابو بلین (وفات ۱۹۸۷ء) کی سادہ اور پاک زندگی کے نمونہ سے لی ہے۔ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے انھوں نے روحانی ریاضتوں یا نظریاتی جھیلیوں میں پڑے بغیر طرز حیات کو خلوص میں رنگ دینے اور توحید کے اصل معانی کے احساس کرنے پر زور دیا۔ ان کے سلسلہ کے شیخ احمد الشاذلی (وفات ۱۹۸۷ء) نے اس سادہ اور پرکار تصوف کو اور آگے بڑھایا۔ شیخ شاذلی بہت بڑے عالم تھے۔ انھوں نے سلسلہ شاذلیہ میں ہر پختہ اور طبقہ کے افراد کی بیعت لی اور ان کو حکم دیا گیا وہ دنیاوی معاملات پر متور انجام دیتے رہیں لیکن زندگی کو شریعت کے تابع رکھیں۔ سلسلہ شاذلیہ میں ذکر و اعمال کا کوئی لگا بندھا سانچہ نہیں اور نہ خانقاہوں کو مرکز بنانے کا دستور ہے۔ شاذلی طریقہ کے پیرو تمام افریقہ کے بڑے شہروں اور خود عرب میں موجود ہیں جھڑ شاذلی نے اسکندریہ میں قیام کیا اور وہیں ہزاروں افراد کو فیضیاب کے سلسلہ شاذلیہ افریقہ و عرب میں پھیلایا جس کے اثر سے شہری باشندوں میں اسلام اور شریعت سے گہری اور سچی وابستگی پیدا ہوئی۔ یہ سلسلہ آگے چل کر بہت زیادہ جذبات کی گرمی اور سرسستی کا علمبردار بن گیا۔

ترکوں، منگول اور تاتاری نسل کے علاقوں میں سب سے زیادہ قدیم سلسلہ نقشبانیہ
 ہے۔ یہ روحانی مدارج اور کشف و مراقبے پر اپنی بنیاد رکھتا ہے۔ اور بہت کچھ کرم
 و رواج اس نے قدیم بازنطینی راہبوں کے اختیار کر لئے تھے۔ مثلاً یہ سلسلہ ذکر وادکار
 کے وقت عیسائی عشاءے ربانی کی پیروی میں بے پردہ عورتوں اور مردوں کی شرکت اس
 محفل میں جائز سمجھتا تھا جہاں پہلے سب لوگ مل کر روٹی اور پیہر کھاتے اور اسکے بعد
 اپنے مرشدوں سے جو بابا کہلاتے تھے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے اور انکو معاف
 کراتے تھے۔ بخت اشیہ کا اثر ترکی لشکر، مینی چری، پر بہت تھا جو نو مسلم فرنگی غلاموں
 کی جماعت تھی۔ بخت اشیہ اور "مینی چری" نے بارہا بغاوتیں کر کے ترکی سلطنت کو
 کمزور کیا۔ یہاں تک کہ سلسلہ میں ان کا قلع قمع کر دیا گیا۔ ترکی میں پڑھے لکھے
 شہری باشندے مولانا جلال الدین رومی (وفات ۷۴۰ھ) کے قائم کردہ سلسلہ
 مولویہ کے زیادہ مخلص و معتقد تھے اور سلسلہ مولویہ اپنے جذب و سرسبز اور روحانی
 ادبیات سے خاص شغف رکھنے کی وجہ سے بہت شہرت رکھتا ہے۔ وسط ایشیا کے
 تاتاری اور منغل مسلمانوں میں حضرت شیخ بہاؤ الدین نقشبندی (وفات ۷۵۳ھ)
 کے قائم کردہ سلسلہ نقشبندیہ نے بڑا رواج پایا۔ اور وہیں سے یہ سلسلہ ہندوستان پہنچا۔

ہندوستان میں تبلیغ اسلام اور تاریخ تصوف کا ایک ساتھ آغاز ہوا ہے اس
 ملک میں سب سے پہلے صوفی شیخ اسماعیل بخاری ہی نے ہندوستان میں بڑے پیمانے
 پر تبلیغ کی اور لاہور میں سنہ ۸۰۰ میں وارد ہوئے۔ انکے بعد شیخ علی بن عثمان، ہجویری
 (وفات ۸۵۰ھ) نے جو آگاہ بخش کہلاتے ہیں سلسلہ تبلیغ قائم کیا، صدر صوفی

کارکنوں کی تربیت کر کے ان کو ہر سمت پھیلادیا اور علم نقیصہ کی اہم کتابیں مثلاً
 کشف المحجوب لکھیں۔ آپ کے فیض یافتہ خواجہ معین الدین چشتی (وفات ۱۲۳۶ء)
 نے اجیری مرکز قائم فرمایا اور دکن میں تبلیغ کی۔ مٹان میں شیخ بہاؤ الدین ذکریا ملتانی
 (وفات ۱۲۶۶ء) کی وجہ سے مغربی ہندوستان میں اسلام پھیلا آپ کے جانشین
 شیخ رکن الدین عارف باللہ کے شاگرد خاص سید جلال الدین جہانیاں جہانگشت
 نے گجرات میں تبلیغ جاری کی۔ دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی (وفات ۱۲۶۶ء)
 نے تعلیم و تربیت کا مرکز قائم کیا تھا۔ پھر خواجہ فرید الدین شکر گنج (وفات ۱۲۶۶ء)
 نے پاک پٹن کو تبلیغی مرکز قرار دیا انہی کے بھانجے مخدوم علاؤ الدین صابر کلیری
 (وفات ۱۲۹۱ء) نے گنگا کے میدانوں میں تبلیغ کے لئے کارکن تیار کئے شکر گنج
 کے سب سے بڑے خلیفہ حضرت نظام الدین ادلیا (وفات ۱۲۶۵ء) تھے جو ہندوستان
 کے سب سے بڑے صوفی تسلیم کئے گئے، سلطان بلبن نے اپنی لڑکی ان کے نکاح میں
 دی اور آپ کے اثر سے دلی کی سلطنت کے نظم و نسق میں تبدیلیاں کی گئیں۔
 سلسلہ چشتیہ نظامیہ آپ سے جاری ہوا ہے۔ اس میں ہندوستانی کے بہت سے
 عناصر اس لئے روار کھے گئے تھے کہ عوام میں نفوذ کیا جاسکے۔ نظام الدین ادلیا
 کے جانشین حضرت نصیر الدین چراغ دہلی (وفات ۱۲۵۶ء) نے سلسلہ کو مزید ترقی دی
 خواجہ کمال الدین کو احمد آباد، مولانا خواجگی اور شیخ احمد تھانیسری کو کاپی اور خواجہ
 سید محمد گیسو دراز (وفات ۱۲۶۲ء) کو کلیر گہ (دکن) روانہ کیا۔ خواجہ سید محمد گیسو دراز
 نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں جن میں مولانا العاشقین اردو کی قدیم ترین کتب
 میں شمار ہوتی ہے۔

بنگال میں شیخ جلال الدین تبریزی (وفات ۷۲۵ھ) نے تبلیغی کام جاری کیا۔ اور بڑی کامیابی حاصل کی پھر نظام الدین اولیا نے شیخ سراج الدین بدایونی کو بنگال روانہ کیا، انکے جانشین میراشراف سمنانی نے بنگال میں خانقاہوں اور مدرسوں کا جال بچھا دیا اسی طرح کشمیر میں پہلے حضرت شاہ مرزا نے تبلیغ کی پھر اپنی سلطنت قائم کر کے ملک کو ترقی دی انکے بعد امیر کبیر مہدانی (وفات ۸۳۳ھ) نے کشمیر کی اکثریت کو اسلام کا حلقہ بگوش بنا دیا۔

ان قدیم ہندوستانی صوفیوں نے ملک پر گہرا اثر ڈالا ہے، انکی وجہ سے یہاں مسلمانوں کی کثیر آبادی ہی نہیں پیدا ہوئی بلکہ ہندو عناصر بھی متاثر ہوئے اور ان میں بھگتی تحریک صوفیوں کی نقل میں پیدا ہوئی۔ خانقاہوں نے زمانہ قدیم میں روشنی کے مرکزوں کی حیثیت بنالی تھی۔ یہاں باقاعدہ مدرسے قائم ہوتے تھے اور مروجہ علوم کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ عوامی زندگی کے مرکز تھے جہاں ملکر انوکے غوروں اور بالادست طبقہ کے بکبر کی جگہ میل جول اور سمجھنے، سمجھانے کے جذبے کا رفرما تھے۔ صوفیوں کی خانقاہیں عام آبادی کے لئے مدرسہ، تربیت گاہ اور سماجی مرکز تھیں۔ یہاں اسلامی علوم کے پہلو بہ پہلو ہندوستانی فلسفے کی چھان بین، مقامی بولیوں کے چرچے اور موسیقی کے نغمات، ہر چیز کی قدر تھی۔ آگے چل کر صوفیوں سے علم دوستی رخصت ہوئی تو خانقاہیں ویران ہونے لگیں اور اب زندگی کے ان پرانے مرکزوں کی یادگار صرف محنت حال مقبرے ہیں جہاں سال بھر میں ایک دو بار عرس و میلے کی ہنگامی گرمی ہمارے صوفی بزرگوں کی جلتی جاگتی ہمہ گیر زندگی کا مرثیہ پڑھتی ہے اور بس!

نشاة ثانیہ

کی

بہر

تیرہ صدیوں کے زمانے میں اسلام نے اپنے آپ کو کرۂ زمین پر جو معاشی اور سیاسی تبدیلیوں اور انسانی ذہن کے مادی ارتقاء کے ساتھ ساتھ برابر بدلتی رہی ہے اپنی تخلیقی قوت کے ساتھ خود کو زندہ رکھا اور اپنے باطن و ظاہر میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام کی تخلیقی قوت ہر زمانے میں جاری رہی۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کے سرچشموں سے ذہنی تصورات اور قانون و طرز حیات کے بنانے اور ان کو قائم رکھنے کے لئے استفادہ کی راہ کھلی رہی۔ اسلامی تہذیب میں غیر اسلامی عناصر داخل ہوتے رہے اور ان کی وجہ سے قانون اور عقیدہ کے اصل تصورات کو بار بار غم و ارادہ اور اخلاق سے کام لے کر ان کو اسلامی تہذیب سے خارج کرنا پڑا لیکن اصل اسلام ہمیشہ موجود رہا۔ اس کی توانائی میں کبھی کمی نہیں آئی۔ ماضی میں اس نے غیر اسلامی عناصر سے کامیاب جنگ کی۔ زمانہ حال میں یہ مغربی افکار کو شکست دے رہا ہے اور مستقبل میں اس کا زبردست تخلیقی کام جاری رہے گا۔ انشاء اللہ۔

اسلام نے جو تمدن و تہذیب پیدا کئے وہ ایک پیوست و متناسب جہد و ترقی تھے ہیں۔ اسلام نے توحید و معاد کے نظریے سے ہمیشہ دنیا بدلی اور خطروں کو رفع کیا۔ توحید اور معاد ہی نے نئی ذمہ داریوں کا بار اٹھانے اور ماحول، وقت اور نفس کی ناسازگار مادی کو سازگار بنانے کا سبق دیا۔ انفرادی طور سے مسلمان قانون الہی کی حفاظت اور اس کے قیام و نفاذ کے لئے ہمہ تن آمادہ رہتے ہیں اور شریعت اور فقہ کے اقدار حیات کو بار بار تشریح اور تعبیر سے اپنی اجتماعی زندگی میں وہ درجہ دیتے ہیں جو اسلام کے احکام کے مطابق دنیا میں فلاح اور آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ زمانہ حال میں اسلامی ممالک کو مغربی استعمار سے سابقہ پڑا ہے صنعتی تمدن کے سرمایہ دارانہ معاشی نظام نے ان کو پہلے اپنا نشانہ بنایا اور اس کے بعد ان کے لئے مغربی تمدن کے خراب اثرات و نتائج سے بچنے کا سوال پیدا ہوا۔ ہر جگہ اسلام کے غیر اسلامی عناصر نے یورش کی اور مغربی افکار نے مسلم معاشرے میں انتشار پھیلایا لیکن صنعتی تمدن کی دنیا میں سترھویں اور اٹھارویں صدیوں کی آمد آمد کے ساتھ ساتھ خود اسلام کی قوت تخلیق میں ایک عظیم حرکت پیدا ہو چکی تھی۔ سائنسی افکار کے دنیا پر چھانے سے پہلے اسلامی تہذیب نے واہمے، خرافات اور شرک کے خلاف کامیاب محاذ کھول دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام نے زمانہ حال میں سائنسی افکار اور بیدین نظام سیاست اور معاشیات کے حملوں کو بڑی آسانی سے پیچھے ڈھکیں دیا اور اسلامی نظام حیات پر اپنے یقین و ایمان کا اعادہ کر کے احیائے اسلام کا فرض قدیم پوری خوبی اور آسانی سے پورا کیا۔ سترھویں صدی میں اسلام کی قوت تخلیق کو چار نمایاں اشخاص نے جگایا اور اس کی نمائندگی عقیدہ، یقین اور عمل کے نئے اسالیب قائم کر کے کی ہے۔ ان کی وجہ سے اسلام

کو مغربی افکار کی لہر کوئی نقصان نہ پہونچا سکی اور جہاں اس نے خود مغرب کے عیسائی ملکوں میں کلیسا اور اسکے نظام عقاید کو پاش پاش کر کے، بے دینی کو علمی فحش بنا دیا ہے وہاں مغربی افکار سے عالم اسلام میں نظام عقاید و قانون پر کوئی مضر اثر تو کیا پڑتا، اُلٹا جدید صنعتی تمدن کے حالات اور ان کے تقاضوں کے مطابق اسلام کے سیاسی اور معاشی نظام کی جدید تعبیر و تفسیر ہونے لگی اور ایک نظام حیات کی حیثیت میں اسلام کے نئے پہلو، مزید غوریاں اور زیادہ اہمیت رکھنے والے گوشے سامنے آ گئے۔ اس گزرنے والے زمانے میں عالم اسلام میں تجدید و احیا، کی یہ لہر مغربی تمدن اور اسکے صنعتی مادی تہذیب کے نظام خیالات کے پختہ ہونے اور ایشیا و افریقہ میں پھیلنے سے قبل اُٹھ چکی تھی۔ یورپ نے بے قید و بے لگام عقل و دانش کے جنگاموں میں دین و روحانیت کو جلا کر رکھ کر دیا ہے مگر عالم اسلام میں تجدید و احیاء نے عقل و دانش کو توازن اور اطاعت الہی کے ماتحت رکھ کے دیا ہے، خرافیات، شرک و کفر کے سارے قدیم عقاید کو فنا کر دیا ہے اور اسلام خالص کی جستجو میں کامیاب ہو کے عالم اسلامی نشاۃ ثانیہ اور عروج و ارتقا کی شاہ راہ پر آ گیا ہے۔

تجدید و احیاء دین کی یہ لہر مجدد و اہل ثانی شیخ احمد سرمدی (وفات ۱۲۶۲ھ) کے وقت شروع ہوئی۔ انھوں نے اسلام کے نظام حیات اور اس کے قیام کے لئے جدوجہد کا آغاز کیا۔ زوال پذیر فضا میں دینا سے فرار اور واہمہ سہمی کے عناصر سے جنگ کی۔ تصوف نے وہم و خیال کی جو رنگارنگ دنیا بسائی تھی

اسکو توڑ کے حقائق و معارف کی دنیا قائم کی۔ وحدت الوجود کے نظریے نے عالم اسلام میں عقاید و اعمال پر برا اثر حد انتہا تک ڈال رکھا تھا۔ توحید اس سے پس پشت جا پڑی تھی۔ وحدت الوجود کا قائل فرد اپنے آپ کو ذات مطلق کا ایک حصہ سمجھ کے، اس دنیا میں شریعت و فقہ سے بے پرواہ تھا اور نظام حیات اسلام کی جگہ غیر اسلام کے ہاتھوں آگیا تھا۔ صوفی تحریک کا مقصد اس زمانے میں وحدت الوجود کا پرچار تھا جو دنیا کے معاملات سے علیحدگی، دہشت میں گم رہنا، خیال کے غمار میں جینا اور حقائق حیات و کائنات کی جگہ تصور کے خرافات پر اعتماد رکھنا تھا۔ مجدد الف ثانی نے وحدت الوجود کے نظریے کو خارج کر کے وحدت الشہود کا نظریہ صوفی تحریک کو دیا جو خود کو اسلام کے عملی نظام حیات میں عمل و حرکت کا مقام عطا کرتا ہے اور ذہنی داہمات کو مسترد کر کے دانش و شریعت کی روشنی سے کام لینے کا سبق دیتا ہے۔ انکی کامیابی نے ترک و داہمہ کا خاتمہ کر دیا اور مسلمانوں کی توجہ دیا پر ہونے لگی جس کی درستی اور سنوارنے کے فریضہ سے معاد و آخرت درست ہوتے ہیں۔ غیر اسلامی عناصر کے خلاف اس کامیاب جہاد میں مجدد الف ثانی کے بعد شیخ عبدالغنی نابلسی (وفات ۱۲۷۷ھ) اور علامہ محمد تقی زبیدی (وفات ۱۳۷۷ھ) کا زمانہ آیا۔ شیخ نابلسی نے شام و مصر میں تصوف کو شدیدے بازی و دہشت و ترک سے پاک کیا اور علامہ زبیدی نے یمن، عرب اور افریقہ کے مسلم علاقوں پر اپنا اثر ڈالا انھوں نے امام غزالی کی طرح تصوف کی گراہیوں پر سخت نکتہ چینی کی اور اسلام کے روحانی اقدار کے حصول کے لئے اس کے نظام شریعت و قانون کے کامل اتباع پر زور دیا۔ ان تین عظیم افراد نے ذہن بدل ڈالے اور گمراہ تصوف کی انفرادیت

پرستی اور انتشار پرستی کو اجتماعی حرکت و مرکز پرستی میں ڈھال دیا۔ علمائے اسلام کو اس تبدیلی کے بعد موقع ملا کہ وہ حالات کے مقابلے کے لئے اسلام کے نظام قانون کا مطالعہ نئے نقطہ نظر سے کریں اور اجتہاد سے کام لیکر اسلامی نظام کو نئی قوت و شوکت سے مالا مال کریں۔ یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ زندگی سے فراڈ و اہم پرستی کا دور دورہ ہے اور گمراہ صوفی نظریات کے خمار سے مسلمانوں کے ذہن طبقے کو انفرادیت کی پرستش اور فراڈ کا مزہ چکھا رکھا تھا۔

اٹھارویں صدی تک سارے عالم اسلام میں تجدید و احیائے دین کی یہ لہر دوڑ چکی تھی۔ خارجی عناصر کو نکال مچھینکے اور نظام اسلام کو قائم کرنے کا جذبہ عروج پر آچکا تھا۔ سرزمین عرب میں امام محمد بن عبدالوہاب کی کوششوں سے حنبلی فقہ اور عقاید کی تجدید ہو چکی تھی۔ ترک اور داعیہ پرستی کے خلاف نجد و حجاز میں ابدی آگئی تھی جس نے سنی علماء میں عراق تک اپنے اثرات پھیلادے تھے اور صبیح فاراب بحیرہ احمر اور بحر ہند میں انگریزوں، فرانسیسیوں، پرتگیزیوں سے بحری معرکوں میں مصروف تھے۔ عربی ساوگی، خلاص اور اسلام پر پورے یقین نے امام محمد بن عبدالوہاب کے پیروں کو عرب و عراق میں حکمران بنادیا تھا گو مغربی سامراجیوں کے دباؤ کی وجہ سے ۱۸۱۷ء میں ترکی سلطنت کے سپہ سالار محمد علی خدیو مصر نے اس تحریک کے پہنا سعودی خاندان کو شکست دے کے اس کے علاقے پر قبضہ جمالیا اور مغربی ملکوں کو بحری راستوں میں اطمینان کی سانس لینے کا موقع مل گیا مگر عرب میں حنبلی فقہ کی اس نئی کروٹ نے سارے عالم اسلامی کو چونکا دیا اور خلافت راشدہ کے زمانے کے سادہ، اخلاص و ایمان اور توحید و تقویٰ سے بھرپور اسلام کو داعیات، غیر اسلامی عناصر

اور خرافیات پر ترجیح دینے کا جذبہ عام ہو گیا۔ چنانچہ سید احمد ابن ادیس (وفات ۱۸۳۶ء) نے مکہ معظمہ میں ایک نئے سلسلہ نقیوت کی بنیاد ڈالی جس نے آگے چل کر سارے افریقہ میں تجدید و احیاء کی لہر دوڑادی اور عمل و فعل میں اسلامیت کے پہلو پہ پہلو سلسلہ اور سیدیہ نے فرنگی سامراج سے جہاد کو بھی اپنا مسلک بنایا۔ حضرت شیخ ابن ادیس نے سلسلہ اور سیدیہ میں اسلامی زندگی بسر کرنے کو روحانی ترقی کا ذریعہ قرار دیا۔ قیاس و اجتہاد کو صرف خلافت راشدہ کے زمانے تک درست تسلیم کیا۔ حنبلی فقہ کے مطابق قانون فقہ میں کتاب اللہ اور احادیث رسول کو آخری سند قرار دیا اور وحدت الوجود کو شرک ہی نہیں، کفر صریح کہہ کے مسترد کیا۔ آپ نے اپنے سلسلے کے لئے یہ ضروری قرار دیا کہ وہ فانی الرسول کے مقام کے لئے کوشاں ہوتا کہ رسول اللہ کے روحانی فیوض برکات سے دنیا کی بھلائی اور آخرت میں نجات نصیب ہو، سلسلہ اور سیدیہ کے دو تابع سلسلے، شیخ محمد بن سنوسی الجزائری (وفات ۱۸۵۹ء) اور شیخ عثمان امیر الغنی (وفات ۱۸۵۳ء) بھی انہی عقاید کے تبلیغ کرنے والے ہیں۔ یہ وہ صوفی سلسلے ہیں جنہوں نے فائقانوں میں پناہ نہیں لی۔ زندگی سے بھاگے نہیں، بلکہ جدوجہد کی، جہاد بھی کیا سنوسی صوفیوں نے طرابلس میں اٹالیوں سے جہاد کیا اور وسط افریقہ میں فرانسیسی سامراج سے مسلسل جنگ کی۔ اور آفران دونوں طرابلس میں سلسلہ سنوسی کے شیخ ادیس کو حکمرانی مل گئی۔ سلسلہ امیر نے عدن کے سامنے شمالی لینڈ میں انگریزوں، اٹالیوں اور فرانسیسیوں سے جہاد کیا اور اسکے اثرات سے سوڈان میں محمد احمد مہدی سوڈانی (وفات ۱۸۸۵ء) نے وہ جنگ آزادی شروع کی تھی۔ جس میں انگریزوں کو شکست کھا کے سوڈان سے عرصہ کے لئے نکل جانا پڑا تھا۔ اب بھی جمہوریہ سوڈان میں مہدی سوڈانی کے سلسلہ

ہمدیہ کے بکثرت پیرو ہیں۔ اور شیخ عبدالرحمن المہدی اسکے روحانی و سیاسی رہنما کی حیثیت سے سوڈان کی سیاست پر بڑا اثر رکھتے ہیں۔ بہر صورت نجد و حجاز سے جنوبی فقہ کی تجدید نے عرب و افریقہ دونوں میں زندگی کی نئی لہر دوڑادی اور ان علاقوں میں اسلام کے خالص اور بے میل نظام حیات پر عمل کرنے کا عام ذوق و شوق پیدا کر دیا ہے۔ سیاسی میدان میں بھی اسکے نمایاں اثرات رہے جو مغربی استعمار سے جہاد کی مسلسل تحریکوں میں ظاہر ہوتے رہے جبکی مثال غیر مذہبی، لیکن اسلامی سیاست کے قائل رہنماؤں امیر عبدالقادر الجوزائی (وفات ۱۳۸۶ھ) عربی پاشا مصری (وفات ۱۳۸۶ھ) اور امیر عبدالکریم ریفی سے ملتی ہے جنہوں نے ۱۹۲۲ء میں مراکش و ریٹ میں فرانسیسیوں سے جنگ کی تھی۔ فلسطین کے مفتی اعظم حاجی امین الحسینی اور سعودی عرب کے بانی امیر عبدالعزیز (وفات ۱۳۸۵ھ) بھی اسی جذبہ تجدید و احیاء اسلام سے متاثر تھے۔

مغربی استعمار سے انصاف لینے والے یہ مجاہدین اسلام وہ تھے جنہوں نے اپنے آپکو قومی، مقامی، نسلی، خرافیات سے پاک کر لیا تھا۔ وہ اپنے اور شرک سے دور ہو کے انہوں نے اپنا ناتہ ارکان اسلام سے جوڑ لیا تھا۔ روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج انکے روحانی مدارج کے لئے کافی تھے۔ ملت اسلامیہ کو زندہ رکھنے کے جذبے نے ان مجاہد گروہوں کو فوجی اور سیاسی تنظیم کی طرف متوجہ کیا تھا، یہ اپنے امیر کی قیادت میں جہاد کرنا فرض سمجھتے تھے۔ عرب و افریقہ میں انہوں نے خالص اسلام کی تبلیغ کی بغیر کلوں کو مسلمان بنایا اور مسلمانوں کو بدعت کے پنبے سے چھڑاکے شریعت کی آغوش میں لائے۔

توحید کا غلبہ ان پر سب سے زیادہ تھا۔ اس لئے یہ نہ تو انفرادی زندگی میں علامتوں و
 مظاہر کی پرستش برداشت کرتے تھے نہ مغربی استعمار کو اس بات کا حق مینے کے
 لئے تیار تھے کہ وہ عرب و افریقہ سے معدنیات کی دولت لوٹنے اور انکو اپنا بازار
 بنانے کے لئے وہاں اپنا اقتدار قائم کرے اور اسلام کی سلطنت کو ختم کر دے۔ انکو
 اتنے مخالفت حالات سے سابقہ رہا اور اس قدر مخالفت، اپنے اور غیروں کی برداشت
 کرنا پڑی کہ انھوں نے مجبور ہو کے نرمی و اعتدال کو خیر باد کہہ دیا اور خالص اسلام
 کی خاطر جان و مال کی بازی لگا دی۔ ان کو مسلسل جنگ کا مسلک اپنانا پڑا۔
 امام محمد بن عبد الوہاب کے پیرو خاندان سعود کو سامراجی اشرافوں پر خود مسلمان مصر
 اور ترکوں نے غم کیا اور اسکی تجدید کے وقت سلطان عبدالعزیز کو پہلے نجد و حجاز
 میں ایک غاصب غلام سے لڑنا پڑا اور پھر شریف حسین سے جنگ کرنا پڑی سلسلہ
 سنوئیہ کو بھی سب سے پہلے ترکوں نے دبا نا چاہا پھر اطالیہ کے حملہ طرابلس سلسلہ
 کے موقع پر انھوں نے کچھ عرصے سنوسی تحریک کی مدد کی لے کے بعد پھر سنوسی سلسلہ کو
 افریقہ کے وسط میں فرانسیسی سامراج سے اور طرابلس میں اطالوی سامراج سے مقابلہ
 پڑا جس میں بعض مسلمان قبائل نے سنوسی تحریک کے مقابلے پر مغربی سامراجوں کا آلہ کار بن
 جانا قبول کر لیا تھا۔ مراکش میں حضرت شیخ احمد تیبانی (وفات ۱۳۸۶ھ) کے سلسلہ
 تیبانیہ نے دو صدی تک مسلسل اسپین اور فرانس کے استعمار کی مزاحمت کی۔ اس کے
 خلاف افریقہ کے مشرقی قبائل ہی نہ تھے بلکہ تیونس کے حکمران اور مراکش کے سلطان نے
 بھی سلسلہ تیبانیہ کو نقصان پہونچانے میں اپنا اثر، روپیہ اور لشکر متعال کیا۔ ہندوستان
 میں مجدد الف ثانی کی تحریک کے مخالفت نام نہاد صوفی اور عالم ہی تھے جو مغل دربار

کا حق نمک ادا کر رہے تھے۔ شاہ دلی اللہ کے خیالات نے جس تحریک جاد کو جنم دیا، اس کے سرکردہ رہنما سید احمد بریلوی (شہادت ۱۳۳۱ھ) اور ان کے رفقت کو بھی اپنوں ہی نے نقصان پہونچایا۔ ۱۳۳۱ھ کی جدوجہد آزادی کے زمانے میں اور اُن کے بعد برابر تحریک تجدید پر مغربی استعمار کے پہلو پہ پہلو نام ہندو مسلمانوں کے جلے ہوتے رہے۔

اسلامی تہذیب میں غیر اسلامی عناصر کی یہ موجودگی صرف اتنا کر سکی کہ اس نے اکثر علی کا میا بیوں کو پچاس، ساٹھ یا سو سال کے لئے ملتوی کر دیا لیکن جو ذہنی حرکت جنم لے چکی تھی وہ دودھ سے دباؤ کو ہٹا کے عالم اسلام میں پھیل گئی اور مراکش سے ملایا تک ہر جگہ خالص اسلام کی تلاش اور جستجو اور اسکے علاوہ مقامی بدعتوں وقتی جنگاموں اور غیر اسلامی عناصر کو انفرادی اور اجتماعی زندگی سے نکال پھینکے کا جذبہ برابر اپنا کام کرتا رہا۔ یہ آج بھی پوری شدت سے موجود ہے اور اپنی منزل مقصود خالص اسلام کی طرف سرگرم سفر ہے۔

اسلام کے نظام عقاید اور اسکے نظام قانون سے استفادہ کر کے مغربی تہذیب کے سیلاب کا مقابلہ کرنا ایک ایسا کام تھا جو صرف علمی محاذ پر ممکن تھا۔ اس کام کا آغاز بھی سترھویں صدی میں ہو چکا ہے۔ اس محاذ پر سب سے بڑا کارنامہ شاہ دلی اللہ دہلوی (وفات ۱۳۶۲ھ) نے انجام دیا۔ وہ غیر معمولی ذہن لے کے پیدا ہوئے تھے مغل عہد کے زوال پذیر تمدن، اسکے خراب و خستہ علوم و فنون اور اسلامی معاشرے کی عالمگیر کمزوریوں کا جائزہ لیکر انھوں نے عقاید کی اصلاح کی اور نظام قانون کی توجیر تشریح

کر کے اسکو قائم کرنے کی ہم شروع کی۔ شاہ ولی اللہ نے نظام اسلامی کا جو خاکہ اپنی
 کتاب حجتہ الہدایہ میں پیش کیا تھا اس نے ہندستان میں ہی نہیں بلکہ عربِ منہر
 میں بھی ذہنوں کو متاثر کیا اور یہ کتاب جامعہ ازہر کے نصاب سے لیکر تمام اسلامی
 دنیا کے گھروں اور مدرسوں تک پہنچ گئی۔ شاہ ولی اللہ ایک ایسے عالم تھے جو
 صدیوں کے زمانے تک دیکھتے اور زمان و مکاں سے ماوراء ہو کے سوچتے ہیں انہوں
 نے اجتماعی نظام کے قیام کے لئے فکر و نظر جموار کی اور اسلام کے فلسفہ حیات کو عملی
 طور پر منطبق کرنے کا راستہ دکھایا۔ تصوف، عقاید، قانون، فرقہ داری اختلافات اور
 سیاسی و معاشی نظام کی خامیاں، کوئی چیز انکی نگاہِ شرف میں سے پوشیدہ نہ تھی۔
 اسلئے انہوں نے ہمہ جہتی اور ہمہ گیر انقلاب کی دعوت دی اور مسلمانوں کو اسلام کے
 قیام و نفاذ کے لئے جدوجہد کرنے کے لئے پکارا انہوں نے علمی محاذ پر وہ کام کر دکھایا
 کہ عقاید و قانون کو سمجھنے سمجھانے اور اسکی تعلیم و تدریس میں زمین و آسمان کا انقلاب پیدا
 ہو گیا اس طرح مغربی تہذیب کے سیلاب سے قبل ہی علمی محاذ پر اسلامی تصورات کو
 شاہ ولی اللہ دہلوی کے ہاتھوں فیصلہ کن حملے کا مقام حاصل ہو چکا تھا اور اسلام پر کھلے
 دل و دماغ سے غور و فکر جاری تھا۔ جس نے روشن خیالی، اصابت فکر، اسلام فہمی اور
 تعبیر و تشریح کو عام کر دیا ہے۔ اجتہاد کے ہمراہ اسلام کی مرکزیت اور اسلامی روایات
 کی سختی سے پاسداری شاہ ولی اللہ دہلوی کے علمی کارناموں نے عام کی۔ وہ محدثین
 کے فکری رہنما ہیں اور تجدید و احیائے دین کی تحریک کے فلسفی، نظریہ ساز اور مورخ
 بھی انہوں نے اسلام کے عقاید اور قانون سازی کی تاریخ کا عقلی جائزہ لیا تھا،
 کہنگی، تنگ نظری کو مسترد کر دیا تھا اور یہ قیاس و اجتہاد سے کام لینے اور زندہ رہنے

کے طریقے کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ امام غزالی کی طرح باطنی نفسیات کے مطلع بھی تھے اور امام ابوحنیفہ کی طرح اسلام کے اجتماعی قانون کے ماہر بھی تھے۔

پچھرانیسویں صدی آئی جس میں تحریک احیاء نے ایک تلخ سبق سیکھا۔ کیونکہ ہرگز پر مغربی سامراج کے صنعتی نظام نے برتر ہتھیاروں سے کام لے کر مجاہدین اسلام کو شکست دیدی تھی۔ اور جدید طرز کی راکٹوں توپ خانوں اور گن مشینوں نے اسلامی ممالک کو رفتہ رفتہ مغربی استعمار کے پنجے میں دیدیا تھا۔ ۱۸۵۷ء میں ہندستان سے مسلم اقتدار ختم ہو گیا اس سے قبل الجزائر مراکش اور تیونس پر سامراجی گرفت ہو چکی تھی۔ سواحل عرب پر غیروں کے فوجی اڈے بن چکے تھے۔ مصر، ایران، افغانستان میں مداخلت جاری تھی، افریقہ پر سامراجی ممالک کا تسلط ہو چکا تھا۔ ملایا اور انڈونیشیا غلام ہو چکے تھے اور عالم اسلام بے بدن بدن مغربی ملکوں کا زرع مضبوط ہو رہا تھا۔ سب سے بڑی طاقت ترک حکمرانوں کی تھی جو تین صدیوں سے مغربی ملکوں سے لڑتے لڑتے اب ہتھیاروں اور صنعتی قوت کی کمی اور خرابی کی وجہ سے بے دم اور شکست خوردہ ہو چکے تھے۔ اس طرح اندازہ ہوتا تھا کہ عالم اسلام میں منتشر اور تنہا اسلامی تحریکیں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ الگ الگ رہ کے لڑیں اور دشمنوں پر فتح حاصل کریں۔ ضرورت اسلام کے لئے ایک مرکزی اتحاد کی تھی۔ جو کھیلی ہوئی قوت و توانائی کو ایک جگہ کر کے مقابلے و مزاحمت میں کامیاب ہو جائے۔

علامہ جمال الدین افغانی (وفات ۱۸۹۷ء) نے ان حالات میں پان اسلام ازم: تحریک اتحاد اسلامی کی دعوت شروع کی۔ وہ پہلے افغانستان اور پھر ایران

میں غیر ملکی استبداد کے خلاف ہم چلا چکے تھے۔ انھوں نے تمام عالم اسلام کی سیاحت کی اور پیرس سے شروع ہو کر ایک عربی جریدہ عروۃ الوثقی جاری کیا جو اتحاد اسلامی اور سیاسی اصلاح کی دعوت دیتا تھا۔ علامہ افغانی کا یقین تھا کہ مسلمان بادشاہوں نے اسلام کو کمزور بنا دیا ہے اور مسلم ممالک کو ایک سلطنت جمہوری میں متحد ہو کے جدید مغربی تمدن سے فوجی، سیاسی، انتظامی اور صنعتی خوبیاں حاصل کرنا چاہیں تاکہ وہ مغرب کا جم کے مقابلہ کر سکیں۔ وہ مشرقی ممالک کی اندرونی کمزوریوں کو دور کرنے کے لئے اتنی ہی کوشاں تھے جتنے کہ اتحاد اسلامی اور مغربی ملکوں کے استبداد کو روکنے کے لئے بے قرار تھے۔ علامہ افغانی کے خیالات نے افغانستان، ایران، مصر، ترکی اور ہندوستان ہر جگہ اثر ڈالا اور اسکے مختلف ملکوں میں مختلف نتیجے ہوئے۔ جن کا جائزہ لینا اسلام کے عہد جدید کو سمجھنے کے لئے بنیادی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ان کے خیالات نے ممالک اسلامیہ کی سیاسیات اور دین تصورات عورتوں کو متاثر کیا ہے۔

○
 علامہ افغانی نے ایک متحدہ جمہوریہ اسلامیہ کا خواب دیکھا تھا جسکی شکل و صورت زمانہ حال کے تقاضوں کے مطابق ہو، روح اصل و خالص اسلام کی ہو اور جدید سائنس و ٹکنالوجی کی قوت سے مالا مال بھی ہو لیکن یہ خواب پورا نہیں ہوا اسکی وجہ یہ ہے کہ مسلم ممالک میں قوم پرست عناصر نے رفتہ رفتہ قابو پایا۔ ۱۹۱۲ء میں ترکوں نے خلافت ختم کر کے ترکی نسل کی ترک حکومت قائم کر دی۔ ۱۹۱۸ء کے بعد عربوں میں عرب اتحاد قومی کا جذبہ پروان چڑھا جس نے پہلی جنگ عظیم میں ان کو

ترکوں سے بغاوت پراکسایا تھا۔ ایران و افغانستان میں جمہوری سلطنت اور آزادی
 کے لئے جدوجہد قومی رنگ میں ڈوب گئی اور خود مصر میں مصری قومیت نے بڑی
 توانائی حاصل کر لی لیکن اتحاد اسلامی کے لئے ہر مسلم ملک میں ایک بڑا طبقہ بچپن
 رہا ہے۔ ہندوستان میں مولانا محمد علی (وفات ۱۹۳۱ء) اور مشیر حسین رحمانی
 (وفات ۱۹۳۱ء) اسکے بڑے حامی تھے۔ مصر میں شیخ حسن البنا (شہادت ۱۹۵۱ء)
 کی اخوان المسلمون، انڈونیشیا کی جماعت دارالاسلام اور ایران کی جماعت فدائیان
 اسلام کے سامنے برابر یہی مقصد رہا ہے۔ اسلامی ممالک کے مفکروں میں ترقی
 کے نام پر کمال بے عربی ملک الشعرا احمد شوقی اور ہندوستان کے علامہ شیخ محمد اقبال
 نے ہمیشہ اتحاد اسلام کے نعرے گائے۔ ایک عالمگیر جمہوریہ اسلام کے تصور کا محرک گیر
 و کیف آفریں اثر مسلمانوں کے دل و دماغ کو ہمیشہ حرکت میں لاتا ہے اور جب تک
 یہ خواب پورا نہ ہوگا اس کا وجود ان کے لئے ضروری رہے گا۔ مسلم ممالک میں قومیت
 کی لہر کے باوصف باہمی قربت حاصل کرنے کا زبردست رجحان اسی پوشیدہ
 احساس کا نتیجہ ہے جو جمال الدین افغانی کے لازوال خواب نے پیدا کر رکھا ہے۔

تحریک اتحاد اسلامی کے معاملے میں علامہ افغانی کا خواب پورا نہیں ہوا لیکن
 انھوں نے جو دوسرا چراغ جلایا تھا اسکی روشنی ہر جگہ پھیل گئی۔ ممالک اسلامیہ میں
 اصلاح و تعمیر کا جذبہ ابھر گیا اور مغربی علوم و فنون کی تحصیل و تعلیم شروع ہو گئی۔
 سیاسی، انتظامی، فوجی اور صنعتی معاملات میں مغربی سائنس و تکنالوجی کے تجربات
 سے فائدہ اٹھا کر ترقی کی جانے لگی اور اپنے ملک کی دولت کو اپنی ترقی کے

لئے استعمال کرنے کا جذبہ شدت سے پیدا ہو گیا جس نے ہمارے زمانے میں ایشیا اور مغرب سے مغربی سامراج کے خاتمے کا رنگ اختیار کر لیا ہے اب تیل کے چشمے اور سونے کی کانیں مسلمانوں کے فائدے کے لئے وقف ہو رہی ہیں اور اپنی دولت ثلث کے منہ سے سامان خریدنے والے ملکوں میں نئے نئے کارخانے کھل رہے ہیں برائے ویکنا کوچی پر قدرت حاصل کرنے کی پر زور جدوجہد جاری ہے اور بین الاقوامی سیاسیات میں مسلم ممالک خوف و ہراس سے نہیں بلکہ عزم و ارادے سے کام لے کے اپنے لئے مفید مطلب اقدامات کرتے ہیں۔ یہ علامہ جلال افغانی ہی کا منکر کردہ عہدہ الوثقی ہے۔

خالص دینیاتی میدان میں علامہ جمال الدین افغانی کے انکار نے بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ ان کے شاگرد شیخ محمد عبدہ (وفات ۱۳۹۵ھ) نے سب ٹری اسلامی درس گاہ جامعہ ازہر میں فکر و نظر کی نئی لہر پیدا کر دی۔ نصاب میں زمانہ حال کی ضرورت کے لحاظ سے تبدیلیاں کی گئیں اور علوم اسلامیہ پر تحقیق و مطالعے کے لئے نئے شعبہ قائم کئے گئے۔ اسلام کے سیاسی، معاشی اصول و مسائل کو دیانت کرنے اور اجتہاد کے ذریعے مسائل جدیدہ کا اسلامی حل پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے علمی ادارے قائم ہوئے جو قدیم عربی کتابوں کو شائع کر کے عام کر رہے ہیں تفسیر حدیث، فقہ کی قدیم کتابوں کی اشاعت نے علوم اسلامیہ کو بڑی وسعت دیدی ہے اور اسلامی روایات، فنون، علوم اور تاریخ پر بڑی تفصیل سے نگاہ ڈالی جا رہی ہے تاکہ اسلام کے زمانہ عروج کی شان و شوکت اور مسلم حکمرانوں کے زمانہ زوال کی خرابیوں پر غور کر کے مستقبل میں کام کرنے اور تعمیر نو کرنے کا طریقہ اختیار کیا جائے شیخ محمد عبدہ کے

شاگرد علامہ رشید رضا (وفات ۱۹۳۵ء) نے قدیم فقہی قانون کو مناسب اجتہادات کے بعد زمانہ حال کے لئے اختیار کرنے کی دعوت دے کے بڑا کام کیا ہے علامہ رشید رضا نے اپنے عربی رسالے "المنار" کے ذریعہ بھی قمرانِ فنی کی جدوجہد کی اور مسلمانوں میں باہمی اتحاد و روشن خیالی اور علمی محاذ پر ٹھوس کام کرنے کی تبلیغ کی۔ یوں عام طور پر عالمِ عرب اور خاص طور پر مصر جدید اسلامی علوم کے ہادی و رہ نما بن گئے ہیں۔

○
علامہ جمال الدین افغانی نے مغربی سامراج سے مقابلے کے لئے اسلامی ملکوں کو تیار کرنے کا جو مقصد تیار کیا تھا وہ صرف ایک وجہ سے جامہ عمل نہ پہن سکا یہ وجہ ممالکِ اسلامیہ میں نسلی پادشاہت کا مستبد نظام تھی۔ علامہ افغانی نے کوشش کی تھی کہ پادشاہت کے کمزور نظام کو دستوری سلطنت کے مرحلے میں لایا جائے تاکہ مغربی سامراج سے ٹکرائے میں مشرقی ملکوں کی پوری قوت استعمال ہو سکے لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔

اس کا بڑا سبب یہ تھا کہ اس زمانے میں غیر معمولی شخصیت رکھنے والے تاجدارِ اسلامی دنیا میں موجود تھے اور ذہانت و فراست، سیاست و تدبیر، نظم و نسق پر حاکنانہ گرفت، اقتدار پرستی اور شاہانہ تکبران دونوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا انکی مخالفت میں اٹھنے والی جمہوریت کی لہر ان سے بہت کمزور تھیں یہ عظیم المرتبت لیکن مستبد تاجدار: امیر عبدالرحمن خاں (وفات ۱۹۰۲ء) فرماں روا تھے افغانستان اور سلطان عبدالحمید خاں (وفات ۱۹۰۸ء) فرماں روا تھے ترکی تھے۔

ان دونوں نے مجموعی اعتبار سے علامہ افغانی کے خیالات کو قبول کیا تھا۔ مغربی
استعمار کی مزاحمت، بین الاقوامی سیاست کے آثار چٹھاؤ سے فائدہ اٹھانا دونوں محب
جانتے تھے اپنے اپنے ممالک کو دونوں نے جدید اصلاحات و تعمیر سے آراستہ کرنے میں
بڑا کام کیا۔ افغانستان اور ترکی کے نظم و نسق، تعلیم، صنعت و تجارت، مالیات اور
مسلح افواج کے نظام تربیت میں بیشمار اصلاحات اور افغانستان و ترکی کا عہد جدید
میں قدم رکھنا انہی (دو تاجداروں) کا شخصی کارنامہ ہے لیکن ان دونوں نے مسلم ممالک
پر بعض حکمرانی کے رواج کو اپنی کامیابیوں سے مضبوط بھی کیا۔ امیر عبدالرحمن خاں کی وجہ
سے ایران کی مشروط تحریک کمزور پڑی اور سلطان عبدالحمید خاں کی وجہ سے سائے عرب
ممالک میں بعد کو پھر تاجداروں کے اقتدار قائم ہوئے۔ جمہوریت کی لہر ان یوپیکیاؤں پر
کے پیروں تلے بری طرح کجلی گئی۔

بادشاہت کی خرابی یہ ہے کہ خاندانی حکمرانوں میں اچھے حکمران کم پیدا ہوتے
ہیں۔ افغانستان اور ترکی کا بھی یہی حال تھا۔ امیر عبدالرحمن خاں اور سلطان عبدالحمید
کمزور، نالائق حکمرانوں کے ایک طویل سلسلے کے بعد منظر عام پر ابھرے تھے۔ چنانچہ امیر
عبدالرحمن کی موت اور سلطان عبدالحمید کی مغزولی کے بعد پھر نالائق حکمرانوں
کا سلسلہ ان لکڑوں پر مسلط ہو گیا ان دونوں کی مثال نے مسلم ممالک میں تاجداروں کے نظام
کو جو تربیت دی اسکے نتیجے میں نجد و حجاز میں امیر عبدالعزیز (وفات ۱۲۸۰ھ) ایران میں
رضاشاہ (وفات ۱۲۸۰ھ) افغانستان میں نادرشاہ (قتل ۱۲۸۰ھ) عراق میں یوسف
(وفات ۱۲۸۰ھ) اردن میں شاہ عبداللہ (قتل ۱۲۸۰ھ) برسر اقتدار آئے اور ممالک
اسلامیہ میں حریت نکل دیکر اور اتحاد ملی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ حال ہی میں جمہوریت
کی لہر نے پھر مصر اور عراق میں ابھر کے بادشاہت کا خاتمہ کیا ہے۔

ہندوستانی مسلمانوں

کی

بیداری

انیسویں صدی کے آغاز ہی سے ہندوستانی مسلمانوں پر عرب ممالک کی تحریک احیاء اسلام کے اثرات پڑنے لگے تھے اب ان میں اپنی بگڑی ہوئی اخلاقی حالت کو سدھارنے اور اپنی تنظیم کرنے کے جذبے کو وٹیں لینے لگے اس کام کی باقاعدہ ابتدا بنگال میں ہوئی جہاں انگریزی سامراج کے ماتحت مسلمانوں کی آبادیاں ویسی ٹھیکہ داروں کے مظالم کا نشانہ ہو رہی تھیں۔ فرید پور ضلع کے مولانا شریعت اللہ ایک ذہین اور بہوش رہنما ثابت ہوئے انھوں نے بیس سال تک مدینے میں قیام کر کے وہاں کے شافعی عالم شیخ طاہر سنبل کی سے استفادہ کیا تھا یہی زمانہ نجد و حجاز میں وہابی تحریک کے عروج کا تھا۔ ۱۸۷۰ء میں ہندوستان کے انھوں نے کار اصلاح شروع کیا۔ ۱۸۷۵ء میں وہابی شکوہ نے مدینے ہم داخل ہو کے اپنی حکومت قائم کی تو اسی سال مولانا شریعت اللہ نے بنگال میں فرایضی جماعت کی باقاعدہ بنیاد رکھی۔ اس فرایضی تحریک میں پیرو مشد کی جگہ استاد اور شاگرد کا رشتہ مقرر کیا گیا۔ تحریک کا رُخ عام مسلمانوں میں باہمی اتحاد پیدا کرنے، انکو فرائض اسلام ادا

کرنے پر متوجہ رکھنے کے علاوہ اس زمیندار طبقہ کے خلاف رکھا گیا جو بنگال کے مسلمان
 کسانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ یہ تحریک مولانا شریعت اللہ اور ان کے بعد ان کے
 بیٹے دودھویاں کے زمانے میں سارے بنگال میں پھیل گئی اور اُس نے دینی زمینداروں
 ایسٹ انڈیا کمپنی کے ٹھیکہ داروں اور خود کمپنی کے خلاف زبردست بیزاری پھیلادی۔
 جون سلسلہ میں ضلع پورنیا کے زمینداروں نے مسلمانوں پر نئی کس ڈھائی روپیہ محصول لگایا
 جو داڑھی محصول کے نام سے وصول کیا جاتا تھا۔ فرایضی تحریک کے ایک کارکن، مولانا
 نثار علی نے جو ٹیٹو میر کے لقب سے مشہور تھے۔ اس موضع سرفراز پور میں علم جہاد بلند کیا۔
 لیکن کثرت کی وجہ سے شکست کھائی، موضع کی مسجدیں اور مکانات جلا ڈالے گئے اسکے
 بعد مولانا نثار علی عت میٹو میر اور ان کے ساتھ مولوی مسکین شاہ نے گوریلا جنگ شروع کر دی۔
 آخر ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوجی دستے زمینداروں کی امداد کے لئے بڑھے اور مولانا نثار علی نے
 بہادمانہ مقابلہ کے بعد جام شہادت نوش کیا۔

اس طرح مسلمانوں کی تحریک احیاء اصلاح کو شروع ہی سے سامراج سے مقابلہ کرنا
 پڑا سامراجی حلوں کا رخ صرف مسلمانوں کے سیاسی اقتدار، انکی معاشی فلاح اور تجارت
 کے خلاف ہی نہ تھا بلکہ وہ انکے مذہب پر بھی دست درازی کر رہے تھے۔ اسلامی مدبول
 کو ختم کرنا، ان کا خاص مقصد تھا۔ کیونکہ انہی ذہنی مرکزوں سے سامراج کے مخالف
 مجاہد پیدا ہوتے تھے۔ ان علمی مرکزوں میں ایک وسیع و کیساں لغصاب رائج تھا جو
 افراد کو مسلم معاشرے کے سانچے میں ڈھالتا تھا اور انکے دل و دماغ کو سامراج کی مخالفت
 تحریک کے لئے تیار کرتا تھا۔ بنگال سے انگریزوں نے اپنی مدرسہ سکین پالیسی کا آغاز کیا جہاں
 اسی ہزار مدرسے تھے۔ سلسلہ میں انگریزوں نے عربی فارسی تعلیم کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کیلئے

مدرسہ عالیہ کلکتہ قائم کیا یہاں نصاب تعلیم میں نیات کی جگہ ادب و شعر کو ترجیح دی گئی تھی۔ اس طرح میں پادریوں کی سرگرمیاں بٹھنے لگیں اور وہ ہندوستان کو مرتد بنانے کے لئے ایسٹ انڈیا کمپنی کی امداد پانے لگے۔ ۱۷۸۳ء میں مسلمان اُمرائے کے اوقات کا سامرا یہ مضبوط کر کے مذہبی مدرسوں کی جگہ انگریزی اسکولوں کو دیدیا گیا اور ۱۷۸۴ء سے قائم شدہ وقت ہنگلی کی درس گاہ کو کالج بنا دیا گیا جس وقت مدرسہ کالج بنا تو اس کے تین سوطاب علموں میں سے صرف تین مسلمان تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقبوضہ علاقوں میں ۱۷۸۴ء سے جو نظام تعلیم رائج کیا گیا تھا اس میں مسلمانوں کیلئے کوئی گنجائش نہ تھی اور خود سامراجی پالیسی بھی یہ تھی کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم بھی دور رکھا جائے اور قدیم تعلیم کے ذریعے بھی ان سے چھین لئے جائیں۔

ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک مہم سب سے زیادہ ردِ عمل پیدا کرنے والی ثابت ہوئی یہ کمپنی کی طرف سے ہندوستان میں مسیحی تبلیغ کی پرزور کوشش تھی جو آگ لگانے لگی پادریوں کا طریقہ تبلیغ بہت جلد مناظرے میں بدل گیا کچھ تو مسرتی آداب زندگی سے ناواقفیت اور کچھ سپید فام نسل کی برتری کے غور میں وہ ہندو مسلمانوں کے مقدس بزرگوں کی توہین کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انکے اعتراضات کا جواب دینا جدید خیالات، سائنس اور مغربی دینیات کے مطالعے کے بغیر ممکن نہ تھا۔ منقولات و منقولات کے مشہور مسیحی فاضل ڈاکٹر فینڈرٹے فارسی میں اپنی تصنیفات سے علماء کو حیرت زدہ کر دیا اسنے دعویٰ کیا تھا کہ میں دس سال میں پورے ملک کا مذہب بدل دوں گا مگر اگر میں جب اسکا مناظرہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی اور ڈاکٹر ذریخاں سے ہوا تو وہ شکست کھا کے ہندوستان سے چلا گیا ان دونوں نے مغربی دینیات اور سائنس کا بطور

خاص مطالعہ کر کے پادری فینڈر کا مقابلہ کیا تھا یہ گویا علماء میں ماحول کے بدلنے سے علوم جدیدہ کی طرف توجہ کا پہلا نمونہ تھا۔

اگرہ کے انگریز حاکم، ولسن نے پادری فینڈر کی شکست کا بدلہ لینے کے لئے ان علماء پر مقدمات قائم کئے جو تبلیغ کے میدان میں پیش پیش تھے۔ یہ سلسلہ کا واقعہ ہے۔ مشہور مداح رسول مولانا غلام امام شہید (وفات ۱۲۸۵ھ) مفتی انعام اللہ خاں گویا پوری مولانا کریم اللہ خاں صدر الصدور، مولانا قاسم دانا پوری کے ہمراہ اگرہ کے کسی مغز علماء پر مقدمہ چلا ان لوگوں پر یہ بھی الزام تھا کہ انھوں نے مولوی احمد اللہ شاہ سے ساز باز کیا ہے جو اسی زلزلے میں ہندوستان بھر کا دورہ کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کے لئے لوگوں کو منظم کر رہے تھے۔ اگرہ کے ان علماء کے خلاف یہ اقدام بہت مشہور ہوا اور اس نے ولسن گردی کے نام سے کما دتین کے لاکھوں دلوں کو کمپنی کے حکمرانوں سے شدید نفرت کا ایک نیا سبق دیا۔

ان علماء کو بعد میں مقدمے سے نجات ملی اور یہ سب خانہ نشین ہو گئے لیکن مولوی احمد اللہ شاہ دلاور جنگ کو کون روک سکتا تھا؟ ہندوستان کا مسلسل سفر اور اس گشت میں انکی انگریز حکمرانوں کے خلاف تبلیغ کا سلسلہ برابر جاری رہا اور زندگی کے آخری لمحے تک وہ اپنے مقصد کے لئے کام کرتے رہے (انکی شہادت غد کی ناکامی کے بعد ۱۲۹۵ھ میں ہوئی) ولسن گردی نے علماء کو بہر حال یہ فائدہ پہنچایا کہ وہ مغربی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت محسوس کرنے لگے۔

مسلمانوں کو پوری طرح تباہ و برباد کرنے کے مقصد سے یہ کارروائیاں بڑی شہرت سے عمل میں لائی جا رہی تھیں اور مسلمان تباہ ہو رہے تھے کہ اچانک غم و غصے کی لہر

کے ملک گیر ہنگامے کی شکل میں بھوٹ پڑی۔

۱۷۵۷ء میں فتحند فریق: انگریزوں نے مارے ملک میں بھی کھول کر مسلمانوں سے بدلہ لیا۔ انکی بین الاقوامی سیاست کا تقاضہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے خوفزدہ رہنے کیونکہ لندن سے کلکتہ تک بحری راستوں پر سامراج کی رگ جاں ہر جگہ مسلمانوں کے زیرِ نگرانی ہوتی رہتی تھی۔ انگریز مسلمانوں سے بہت بدگماں اور نفرت زدہ تھے اور انکو بھی پناہ چاہیے تھا۔ آخر یہ مسلمان ہی تو تھے جو بحیرہ روم میں انگریزی جہازوں کو مراکش و الجزائر کے ساحلوں سے نکل کے شکار کرتے تھے اور ان جہازوں سے غنیمت لیتے تھے پھر عدن، حضرموت اور مسقط و عمان کے مسلمان تھے جنکی سلطنت افریقہ میں شمالی لینڈ، زنجبار اور مدغاسکر تک پھیلی ہوئی تھی اسلئے بحیرہ ہند میں بھی انگریزوں کو مسلمانوں کے آگے سر جھکانا اور انکو اپنا آقا تسلیم کر کے بحری غنیمت دینا پڑا تھا۔ یہ ذلت و بے عزتی کا وہ سلسلہ تھا جسکو جان بُل نے کبھی فراموش نہیں کیا۔ شاید پچھڑ شیردل کا سلطان صلاح الدین ایوبی کے رو برو اپنی تلوار بھتیجک کے اٹھا زامردی کرتا بھی انگریزوں کے ذہن سے کبھی نہیں نکلا۔ صنعتی نظام نے مشرق کو مغرب کے لوہے فولاد کے سامنے پگھلادیا تو انگریز مسلمانوں سے بدلہ لینے کے قابل ہو گئے۔ انکی توپوں نے پہلے مراکش و الجزائر میں فرانسیزیوں اور اسپانیوں کی مدد کر کے سلم اقتدار کو ختم کیا پھر خلیج فارس میں عمان و مسقط اور بحرین کے عرب حکمرانوں سے دوستی کے خلاف ناموں پر باجیہ دستخط کئے گئے۔ ۱۷۷۱ء میں مسقط کے سلطان نے اور ۱۷۷۳ء میں بحرین کے شیخ نے انگریزوں سے وعدہ کیا کہ ان پر بحری حملے بند کئے جائیں گے۔ ۱۷۷۴ء میں ممبئی سے انگریز لشکر ہندوستانی سپاہیوں کو لے کے پناہ

زبردست گولہ باری کے بعد عدن پر قبضہ کر لیا۔ ۱۷۵۷ء میں سلطان عمان سے بحیرہ احمر کے
 کو ریاض اور بایا جزیرے اور جزیرہ پیرم حاصل کر کے انگریزوں نے بحری راستوں پر پورا تسلط
 کر لیا۔ یہ تسلط سن ستاون میں انگریزوں کی فوجی برتری کا اصل سبب تھا آخر انگریزوں
 کی محنت یہاں تک بڑھ گئی کہ انھوں نے نجد و حجاز میں شریف مکہ کی آزاد سلطنت قائم
 کرنے کی ناکام سازش کی اور ناکامی کے بعد عربوں کو مغرب کرنے کے لئے بند گاہ جدہ
 پر جو مکہ مدینہ کے راستے کا دروازہ ہے ۱۷۵۸ء میں گولہ باری کر کے اسکو تباہ کر دیا۔
 اب تک انگریزوں کو دہائی تحریک کے کچلنے میں ترکی سلطنت کے غدار وزیروں
 کی وجہ سے ترک لشکر اور معری فوج کی امداد مل رہی تھی۔ لیکن جدہ پر بمباری اور
 شریف مکہ سے سازش کے واقعے نے ترکوں کی آنکھیں کھول دیں اور انھوں نے بڑی
 تیزی سے قدم اٹھا کے ۱۷۵۸ء میں یمن پر قبضہ کر کے عدن کی انگریزی سرحد پر
 اپنے لشکر تعینات کر دیے۔ خلیج فارس کے کناروں پر بھی ترکوں نے ۱۷۵۸ء میں
 انھما کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ عربوں کو اُعباء کے ترکوں کے خلاف کھڑے کرنے کی
 سازش جاری تھی اسلئے ترکوں نے ۱۷۵۸ء میں مکہ مدینہ پر بھی اپنے گورنر
 مقرر کر دیے اور مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کی بین الاقوامی جدوجہد کو اس طرح
 کامیاب ہونے سے روک دیا۔ ورنہ حرمین شریفین پر انگریز نواز حکومت قائم ہو جاتی
 ۱۷۵۸ء ہندوستان کو پوری طرح انگریزوں کے قبضے میں دے چکا تھا اور انگریز
 اطمینان سے اپنے اقتدار کو بیلنے اور سنوارنے میں لگے ہوئے تھے اور اب ان کے
 سامنے ہندوستان میں ایک مستقل ملک غیر نظام کی تعمیر کا مسئلہ تھا کیونکہ ایسٹ انڈیا
 کمپنی کی جگہ ہندوستان پر براہ راست برطانوی تاج کی حکمرانی قائم کر دی گئی تھی۔

اس نئے نظام میں بھی مسلمانوں کو کچلنے کی پالیسی خصوصیت سے جاری رہی اور اس کا خاص نشانہ علمائے اسلام کو اور ان میں بھی اصلاح و احیاء کے حامی علماء کو بنایا گیا چنانچہ دہائی مقدمات کا سلسلہ ۱۸۶۲ء سے ۱۸۷۸ء تک جاری رہا جس میں پٹنہ کے خاندان صادق پور کے امیر کبیر مجاہد علماء: مولانا عبدالرحیم، مولانا یحییٰ علی اور مولانا احمد احمد کو صوبہ سرحد کے مجاہدوں سے قلق کے جرم میں حبس دوم کی سزا ملیں اور ان کے خاندان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، گویا غدر میں مولوی احمد اللہ شاہ، منشی عظیم اللہ خاں، جنرل بخت خاں کی کا رہی ضرروں کا بدلہ بے بس مطلوبوں سے چکا یا گیا۔ اسی سختی کا اثر تھا کہ بہت سے علماء نے حکومت وقت کی خوشامد کے لئے دہائیوں کی مخالفت کو خواہ مخواہ اپنا پیشہ بنا لیا تھا۔ کیونکہ خاندان صادق پور کے بانی مولانا ولایت علی صاحب نے انگریزوں کی نظر میں سید احمد شہید کے جانشین کی حیثیت سے دہائی کا نام پایا تھا۔ خاندان صادق پور کی جدوجہد کو انگریزوں نے ختم کرنے میں اسلئے بھی جلدی کی کہ بنگال سے مدراس تک ان کے مبلغ عیسائی پادریوں سے مبلغت کرتے پھرتے تھے اور مسلمانوں کو اسلام کی مخالفت پر ابھارتے تھے۔

تاج برطانیہ کے زیر سایہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ناامدی، احساسِ شکست اور غم و غصے کے جذبات طاری تھے وہ حکومت سے احساسِ برتری، معاشی فراغت اور آزادی کے سکون سے محروم ہو چکے تھے حالات کا تقاضہ یہ تھا کہ وہ ماحول سے کوئی نہ کوئی سمجھوتہ کر کے جینے کی راہ نکالتے۔ انگریزوں کے عہدِ حکومت میں

تعلیم و ملازمت کے دروازے مغربی کنبیوں کے بغیر نہیں کھل سکتے تھے۔ مسلمانوں میں مذہبی جذبات کی فردانی قہی۔ وہ سمجھتے تھے کہ انگریز ان کو عیسائی بنا چاہتے ہیں یہ خیال ان کو جدید تعلیم کی طرف بڑھنے سے روکتا تھا دوسری طرف ملازمتوں کے لئے جو ہمیشہ مسلمانوں کا خاص پیشہ رہی تھیں انگریزی پڑھنا ضروری تھا یہ وہ قوی محرک تھا کہ آخر اس نے علماء کی اس مخالفت کو ٹھکرا دیا جو جدید تعلیم کے خلاف دی گئی تھی۔ پھر بھی ایک واحد فرد: سید احمد خاں دہلوی نے اس مخالفت کا حصار توڑنے میں جو کام کیا وہ ایک معمولی شخص کے لئے غالباً ناممکن تھا۔

سید احمد خاں انیسویں صدی کے ماحول میں ڈھلے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو جدید مغربی علوم سے روشناس کرنا چاہتے تھے۔ انھوں نے سب سے پہلے تعلیم کے نصاب اور طریقے کو بدلنے کی کوشش کی جس کا نتیجہ ۱۸۷۷ء میں علی گڑھ کالج کے قیام میں نکلا یہ تمام عالم اسلامی میں مسلمانوں کی وہ پہلی اور واحد درگاہ تھی جہاں مغربی علوم، جدید نصاب اور نئے طریقہ تعلیم کا غفلہ تھا۔ اس بڑے تعلیمی ادارے کو اسکے بانی نے مسلمانوں کی تہذیبی اور ذہنی زندگی کے عرصے کے لئے قائم کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں کہنجی و قداست کے اثرات بد کا ازالہ جدید ترین خیالات کے سیلاب سے کیا جائے۔

سید احمد خاں نے دینیات کے ہمات مسائل پر بھی قلم اٹھایا اور عقل کی روشنی میں ایک نئے نظام عقاید کی تشکیل کرنی چاہی۔ اس سلسلے میں انھوں نے قرآن کی تاویلی تفسیر لکھی۔ تورات و انجیل کا جائزہ لیا، فقہ کے مختلف معاملات میں اجتہاد درائے ظاہر کیا۔ کٹر پن، علم کی پسندی اور جمود سے ان کو سخت بڑھتی تھی۔ سید احمد خاں کی جدید

۶۶ء میں سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام اور شائع میں ایک علمی جمہور سے
 تہذیب الاخلاق کے اجراء سے اپنا اثر دکھانے لگی۔ اردو میں علمی مضامین اور کتابوں
 کی اشاعت شروع ہوئی اور پڑھے لکھے طبقے میں غور و فکر کی صلاحیتوں کو اجاگر
 ہونے کا موقع ملا۔ سید احمد خاں کی جدوجہد سے تمام ملک میں جگہ جگہ مکتب مدرسے
 اور تعلیم گاہیں قائم ہونے لگی تھیں۔ اور ان میں اردو اور انگریزی کی تعلیم کا خاص طوطہ
 سے بندوبست کیا جانے لگا تھا۔ عربی فارسی سے توجہ ہٹنے کی وجہ سے اردو نے بڑی ترقی
 کی اور ہندوستانی مسلمانوں کی خاص زبان بن کے اپنے آپ کو دس کروڑ افراد کی ترجمان بنا لیا۔

تحریک علی گڑھ کے ہمگیر اثرات نے ہندوستانی مسلمانوں کو ہر شعبہ حیات میں بدلنا شروع
 کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ مغربی دنیا کے وسیع معلومات اور آزاد خیال کا چمک پڑنے کے بعد یہ ممکن
 بھی نہیں تھا کہ تاریخ کے عمل کو روکا جاسکتا۔ علی گڑھ تحریک نے دل و دماغ بدل دیے۔
 لباس بدل وئے۔ معاشرت اور تہذیب بدل دی اور بظاہر یہ نظر آنے لگا تھا کہ ہندوستانی
 مسلمان مغربیت کے سیلاب میں اپنا وجود اختصاصی بھی فراموش کر دینگے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔
 اسکی ایک بڑی وجہ تو مغربی تعلیم سے قومیت کے احساس کی بیداری ہے جس نے لوگوں کو
 پھر ماضی کی طرف واپس ڈھکیلا اور دوسرا سبب اسلامی تہذیب کے احیاء کے لئے دو بڑی
 تحریکوں کا اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ دیوبند اور ندوۃ العلماء کے ماوی پیکوں میں جلوہ گر تھیں۔
 لیکن ان کی روح لامکان تھی یا یوں کہئے کہ مسلم معاشرے کے ہر حصے تک گرفت رکھنے والی
 یہ روح ملت اسلامیہ کے ہر فرد کے اندر موجود تھی۔

دیوبند میں دارالعلوم کی بنیاد ۱۲۰۵ھ میں پڑ گئی تھی یہ علی گڑھ سے تقدم زمانی رکھتا تھا
 اسکی حیثیت درس، نظامیہ کی عام تعلیم گاہ کی نہ تھی بلکہ اس کے اندر ایک قوت اور بھی کام
 کر رہی تھی یہ مولانا ابوالقاسم بانی دیوبند کی فکری توانائی تھی۔ وہ قدیم علوم کے متبحر عالم تھے
 اور دلی میں مولانا ملوک علی (وفات ۱۲۵۰ھ) کے شاگرد رہ چکے تھے۔ تاخر علماء میں مولانا ملوک علی
 اس لحاظ سے اہمیت رکھتے ہیں کہ اپنے مخصوص علوم قدیمہ کے ماسوا انکو مغربی علوم اور طرز تعلیم کا
 خاصا مشاہدہ تھا اور وہ انگریزوں کے قائم کئے ہوئے دلی کالج میں پروفیسر رہ چکے تھے،
 جہاں ذریعہ تعلیم اردو تھی، معقولات کا ایک اصلاح یافتہ لغاب رائج تھا اور سکی فضا میں
 مغرب اور مغربی علوم سے بے جا نقشب کی گنجائش نہیں تھی۔ دیوبند کے بانی کا ذہنی افق
 وسیع اور بلند تھا انھوں نے لغاب میں تو تبدیلی نہیں کی لیکن دیوبند کے طالب علموں کی ذہنی
 تربیت پر نمایاں توجہ دی وہاں معقولات کے قدیم ذخیرے کو جو انکشاف جدیدہ سے ناکارہ
 ہو چکا ہے، کبھی خصوصیت نہیں دی گئی۔ ساری توجہ قرآن و حدیث و فقہ کی سمت تھی۔ شاہ
 ولی اللہ کی فکر انگیز تصنیفات اور سید احمد شہید کی تحریک اصلاح سے وابستگی نے دیوبند کو
 ایک متحرک اور سرگرم مرکز بنا دیا یہاں سے جو عالم پیدا ہوئے انھوں نے نالغص دینی شعبوں
 میں بڑا کام کیا۔ اصلاحی رنگ دیوبند پر ہمیشہ غالب رہا اور یہاں سے رسم پرستی کے خلاف
 جدوجہد کرنے والے ہتھیار عالم نکلے جنھوں نے رسم پرستی کو جٹا کے ملت اسلامیہ کو اس مرکزیت
 کی طرف کھینچا جو ہندو ایرانی تہذیب یا ایرانی اسلامی تہذیب کے دور میں مقامی اثرات سے
 کمزور پڑ گئی تھی۔ دیوبند عرب اسلامی تہذیب کا داعی، حامی و ناصر تھا اور ہے۔

دیوبند کے علاوہ ہندوستانی مسلمانوں کو عرب اسلامی تہذیب کی طرف رجحان کی کوشش

کرنے والا ایک طاقتور طبقہ عمل بالحدیث کے قابل علماء کا تھا۔ یہ ہندوستان میں اہل حدیث کے نام سے مشہور ہوئے، انکی جدوجہد کا مقصد مسلمانوں کو فکر و عمل کے لحاظ سے اسلام کے اولین دور کے اقدار کی طرف لے جانا تھا اسی لئے یہ قیاس و اجتہاد کو ناپسند و مسترد کرتے تھے۔ اہل حدیث علماء میں حضرت مولانا ندوۃ حسین محدث دہلوی (وفات ۱۳۹۷ھ) کے ارد گرد شاگردوں کا ایک بڑا حلقہ جمع ہوا اور انکی تعلیم و تدریس سے بکثرت عالم پیدا ہوئے اہل حدیث کے انکار کی علمی ترجمان ذواب صدیقی حسن خاں بھوپال (وفات ۱۳۹۷ھ) کی کثیر کتابوں کی مرہون منت ہے انھوں نے اپنی جماعت کے نظریے کو بڑی قوت اور وقار سے پھیلانے کی کوشش کی اور حدیث کے مختلف علمی شعبوں سے متعلق اہم اور نایاب کتابوں کے ترجمے اور اشاعت کا سلسلہ قائم کیا۔

مغربی خیالات کے غیر متقدم کرنے والوں میں مولانا شبلی پیش پیش تھے، سید احمد خاں کے رفیق خاص اور علی گڑھ میں عربی کے پروفیسر کی حیثیت میں انھوں نے جدیدیت کو ذہنی طور پر قبول کر لیا۔ اس جدیدیت کا استعمال انھوں نے سلسلہ میں ندوۃ العلماء کی مجلس قائم کر کے کیا۔ جس میں مختلف خیال کے علماء شامل تھے ان علماء میں اس بات پر اتفاق رائے تھا کہ علوم اسلام کی تعلیم کے لئے پرانا نصاب ناکارہ ہو چکا ہے اور اب اسلامی مدرسوں میں نگران و حدیث و فقہ کے پہلو بہ پہلو مغربی علوم پڑھانے کی ضرورت ہے چنانچہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر سلسلہ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس علمی مرکز کا رجحان بھی یہی تھا کہ عرب اسلامی تہذیب کی طرف رجوع کیا جائے اور نصاب سے وہ کتابیں بالکل خارج رکھی جائیں جو عرب اسلامی تہذیب کے زوال کے بعد لکھی گئی ہیں اور دینی نظام کی بنیاد پر قائم

ہیں۔ ندوے میں مخلوط اور گنجلک نصاب کی جگہ متناسب نصاب رائج کیا گیا تھا
عربی زبان، تاریخ اور ادبیات پر خصوصیت سے توجہ دی جاتی تھی۔ اور ندوۃ العلماء
سے عربی زبانوں اور ادب کے ماہر علماء کا ایک بڑا گروہ پیدا ہوا جو فکر و خیال کے
اعتبار سے بھی زمانہ جدید کے تقاضوں سے باخبر تھا۔

ندوے کی تحریک کا بڑا کارنامہ مولانا شبلی کے قائم کردہ دارالمصنفین نے دکھایا
اس علمی ادارے نے تاریخ و تہذیب کے اسلامی شعبوں کے متعلق تحقیقی اور۔ اور مستند
کتابوں کی اشاعت کی۔ ہندوستانی مسلمانوں کو ندوۃ کی تحریک کے اثر نے دنیائے
ان نئے اسالیب سے روشناس کیا جن کی بنیاد عقیدت پر نہیں عقل پر رکھی جاتی
ہے اس اثر نے اسلامی ادبیات کو شکستہ اور تازہ کر دیا۔ مولانا شبلی (وفات ۱۳۰۹ھ)
اور ان کے جانشین مولانا سید سلیمان ندوی (وفات ۱۳۵۹ھ) نے رسول اللہ کی سیرت
پر مستند تحقیقی کتابوں کا ایک قابل احترام سلسلہ لکھ کے اسلامی ادبیات میں نیا
علمی معیار اور بڑا اثر جدت پیدا کر دی۔ یہ اسلامیات کے مطالعہ اور اُس کے
ارتقا میں ہندوستانی مسلمانوں کا عظیم ترین کارنامہ ہے جس کی مثال نہ مغربی ملک
کے مستشرقین کے پاس ہے نہ خود ہمارے سابقے تحریری سرمایے میں نہ اسلامی دنیا
کے یہاں ہے۔

آثار حیات

اسلامی تہذیب کے زمانہ عروج میں ذہنی ارتقا کا بہت بڑا سبب وہ قانونِ فکر تھا جسکی صداقت تفسیر، حدیث، فقہ، ہندسہ، ہیئت، طب، ہر شعبہ علم میں تسلیم کی جاتی رہی یہ استقرا: معلوم سے غیر معلوم کا تصور و تعین کرنے کا طریقہ تھا جو مسلمانوں کے علمی مشاہدوں، تجزیوں، تلاش و تحقیق کی توانائی بنا ہوا تھا اسی نے قیاس و درایت، اجماع و اجتہادین کے اسلامی تہذیب کی تعمیر کی، اسکی حفاظت کی اور اس کے لئے چار عائدہ معرکے بھی کئے۔ دنیا کو روشنی کے سیلاب تک پہنچ لانے میں مسلمانوں کا جتنا بھی حصہ رہا ہے وہ اسی کا مرہون منت ہے یہ اصول فکر اسلامی تہذیب کے رنگ و ریشہ میں پیوست ہو گیا اور اس کا اثر اب تک اسلامی تہذیب کے ہر گوشے، ہر حصے پر بہت نمایاں نظر آتا ہے۔

آج بھی جب اسلامی تہذیب کو ایک کل کی حیثیت میں مستقبل کا سامنا کرنا

ہے، اس کل کے ہر جز میں حرکت و عمل کی ساری قوت اسی قانون فکر کی عطا کی ہوئی نظر آتی ہے، دنیا بھر کے مسلمان ماحول و حالات کے اختلاف کے باوجود اپنے عالیہ مسائل کا یکساں تجزیہ کرتے ہیں، انکا رد عمل یکساں ہے۔ وہ مسائل کے کامل ماضی کی روشنی میں نکالنے کی جدوجہد کر رہے ہیں یہ وہی روح ہے جو اسلامی تہذیب کے عروج کے زمانے میں ان میں جلوہ گر تھی آج بھی انکو مسائل کے تجزیے اور انکے حل کرنے کا مقصد کا پورا علم ہے۔ منزل ایک ہی ہے۔ اب استقرار: معلوم سے غیر معلوم کے تصور اور تعین کا صرف آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے یعنی غیر معلوم کا تعین و تصور، یہ غیر معلوم چیز مستقبل ہے۔ اسلامی تہذیب کی حرکت اور اسکی قوت عمل اس غیر معلوم کو بہر حال معلوم و موجود کر لے گی۔

مسلمانوں کا مستقبل انکے ماضی کے نمونے پر تعمیر ہو رہا ہے انکی جدوجہد کے رخ سامنے کی سمت ہیں لیکن انکی مدد ماضی سے آنے والی قوت کر رہی ہے۔ وہ سخت مخالفت حالات سے دوچار ہیں مگر انکو مسائل اور انکی پیچیدگیوں کا علم ہے اور اپنے ماضی کا علم ہے اس لئے یہ کہنا ذرا بھی مشکل نہیں کہ مستقبل کیا ہوگا؟

○
مستقبل کی تعمیر میں سب سے اہم کردار عربوں کو ادا کرنا ہے۔ انہی کے علاقے اسلامی تہذیب کے اولیں اور سب سے بڑے مرکز تھے۔ انکی زبان میں علم و معلومات کا جو سرمایہ ہے وہ سرتاسر اسلامی تہذیب کا ہے وہ مسلمانوں کے سب سے پہلے فکری رہنما تھے اور آج بھی ان کے لئے قیادت کی یہ مسند خالی ہے انکی اس مقدس جگہ پر غناطہ و بغداد کی تباہی کے بعد افریقہ کے بربروں،

ایشیائے کوچک کے تورکوں اور ماوراء النہر کے مغلوں نے اپنے قدم رکھے لیکن ان
 قیفل میں سے کوئی اسلامی تہذیب کو جلال و جمال کے خوشگوار تناسب میں برقرار
 نہ رکھ سکی یہ تو عربوں ہی کا کمال، انہی کا حصہ تھا کہ وہ عالمگیر حکومتوں کے دارالسلطنت
 بھی بناتے تھے اور ان شہروں کو علم کے مرکز اور روشنی کے مینار بھی بناتے تھے۔
 عرب اسلامی تہذیب کا زمانہ قوت و توانائی کا زمانہ بھی تھا کہ جہاں عرب پہنچے
 انہوں نے زمین و آسمان اپنے رنگ میں رنگ لے لئے اور ان کا زمانہ صن و خوبی کا زمانہ
 بھی تھا کہ ان ہی کے زمانے میں فنِ تعمیر، تجارت، صنعت و حرفت، ادبیات،
 تاریخ، قانون اور اطلاقی علوم، طب، فلکیات، طبیعیات و کیمیا نے قرون وسطیٰ
 کے اندھیروں میں انسان کے لئے حیات و ارتقاء کی شاہراہ تعمیر کر دی تھی یہ عرب تھے
 جنہوں نے ایشیا و افریقہ کو استقلال حیات دیا اور وہ تہذیب بنیاد عطا کی جس سے
 بابل و مینوا، مصر و فونیقیہ، مصر و گندھارا کے نابود ہو جانے والے لوگ محروم نہ
 ہوئے اور محروم نہ رہے تھے۔ عربوں نے ان دونوں براعظموں کو دوام و قیام کی لذت سے
 آشنا کیا یہ کسی اور کے بس کی بات نہ تھی۔

عربوں کو پھر بھی کہنا ہے وہ مراکش کے شہروں میں علم و عمل کی مشعلیں جلا لیں
 بس کافی ہے پھر ملایا تک کرۂ زمین کا وسطی حصہ انکی پیروی کے لئے تیار و آمادہ ہے
 کیونکہ ایشیا و افریقہ کے لئے نصف سے زیادہ حصے میں امت و وسطی بہتی ہے جس
 کے لئے عربوں کی آوازیں گہری، روحانی کشش ہے وہ عربوں کی زبان انکے فکر و
 نظر، انکے معیار حیات کو اپنے لئے آخری معیار تسلیم کرتی ہے بشرطیکہ عرب اپنا پ
 کو اسلامی نشاۃ ثانیہ کے لئے تیار کریں۔ سابقہ جلال و جمال کے حصول کا واحد راستہ

عربوں کے لئے یہی ہے۔ جو صدی گزر رہی ہے اس میں عربوں نے اس بڑی صداقت کو جان لیا ہے کہ ان کو دوسروں سے لینا بہت کم ہے اور انکو دینا بہت کچھ ہے۔ مغربی سامراج نے ان کی صفوں میں اپنے تہذیبی اثرات پہنچانے کے انکو منتشر کرنا چاہا تھا۔ عربوں نے سلاسل کی جنگ عظیم میں مغرب کا فریب کھا کے قومیت کا زہر پیا لیکن زہر کے بدن میں پھیلنے سے پہلے انکو احساس ہو گیا کہ ان کا کام عرب قومیت کی پرستش کرنا نہیں ہے بلکہ عرب تہذیب کو زندہ کرنا ہے جو اسلام کی تہذیب تھی یہی وجہ ہے کہ عرب قوم پرستی کا رخ دن بدن سامراج کے خلاف ہوتا گیا اور اتنی ہی تیزی سے انھوں نے اپنے قدیم تہذیبی سرمائے پر پھر قبضے کی کوشش کی۔

اجیار کی یہ لہر جہ گہر ہے۔ عام فکر و عمل کے ہر شعبے میں اس نے زبردست حرکت و تبدیلی کا سلسلہ قائم کیا ہے اسکے نمایاں اثرات عربی زبان کے جدید ارتقا میں ملتے ہیں جو عرب تہذیب و سلطنت کے زوال کے بعد عرصے تک انحطاط کا شکار رہی تھی حکومت سے محروم ہو کے اُس نے بہت بُرے دن دیکھے۔ عجیب تسلط نے انکو ظلم و ستم سے ہٹایا اور علمی مرکزوں میں اسکی حیثیت کم کر دی تھی۔ اسکی تعلیم و تدریس عجیب علاقوں میں بھی صرف خالص مذہبی اغراض کے لئے کی جاتی تھی۔ خود عرب علاقوں میں اس کا معیار گر گیا تھا۔ علمائے متقدمین کی کتابوں کی جگہ متاخرین علما کے حاشئے، شروحیں اور منتخبات رائج ہو گئے تھے۔ عرب شہروں کی تباہی نے بڑے علمی مرکز نابود کر دیے تھے، کتب خانے تباہ ہو چکے تھے اور وہ فکری سرمایہ جو اسلامی تہذیب کے آغاز و عروج میں عرب علمائے نے جمع کیا تھا بظاہر گم نظر آتا تھا۔ ان

قدیم کتابوں کی کمیابی نے عرب علاقوں سے لے کر عجمی علاقوں تک ہر جگہ تاریخ، سائنس
 تفسیر و حدیث کا معیار بہت پست کر دیا تھا۔ عجمی تہذیب و سلطنت کے زمانوں
 میں وہ زبان جس نے صدیوں تک علم و معمولات کے نئے مرحلوں کا ساتھ دیا۔
 نئی کتابوں اور فکر جدید سے محروم ہو گئی تھی اس کا بڑا نقصان یہ ہوا کہ یہ کسی
 مقامی بولیوں میں بننے لگی اور عربی بولنے اور پڑھنے والے جو کسی زمانے میں اکثر تھے
 علمی کے مستند اور جدید ترین تقائق کے علم بردار ہوتے تھے آخر محض چلے ہوئے
 نوالوں کو اگلنے لگے تھے۔ سب سے زیادہ نقصان قانونی ادبیات کے عظیم نشان
 ذخیرے سے محرومی نے پہونچایا اس زبردست قوت : فقہ اسلامی نے اپنے اصول و
 قواعد قانون سازی کا سارا خزانہ اموی و عباسی سلطنت اور اسکے بعد بھی عربی خطوط
 میں منتقل کیا تھا، عربی کے زوال نے صد ہا بیش بہا کتابوں کو نایاب بنا کر عربوں کو
 عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً مفلس بنا دیا تھا۔ کسی تہذیب کی ناقوانی یا قوت کا پتہ
 چلانے کے لئے زبان ہی کی نبض دیکھی جاتی ہے۔ عربی کا یہ انحطاط اسلامی تہذیب
 کے انحطاط کا سب سے بڑا ثبوت اور اسلامی تہذیب کے زوال کی بڑی علامت تھا۔
 پچھلی صدی کے آخر سے عربی زبان نے دفعتاً کوٹ بدلی۔ لوہے کے حروف
 اور پچھاپے ملنے نے صد ہا قدیم علمی خزائوں کو کتب خانوں سے نکال کے عام کو پایا۔
 مغربی مستشرقین نے تاریخ، شروادب، قانون، لسانیات کے نوادرات شائع کرنے
 کا مبارک سلسلہ شروع کیا تھا، اسکی پیروی تیزی سے بیروت، بولاق، قاہرہ، دمشق
 کے علاوہ قسطنطنیہ، کلکتہ، لکھنؤ، دلی، حیدرآباد دکن، بمبئی، جیسے غیر عرب شہروں
 اور خود برلن، لپزگ، لیڈن، لندن، میڈرڈ، میلاں، پیٹربرگ، کرکو جیسے مغربی

شہروں میں ہونے لگی۔ قدیم مصنفین اور انکی کتابوں کی عام اشاعت نے ذہن و فکر کے راستے کھولے اور اسلامیات کے وسیع مطالعہ کا نیامیدان فراہم کیا۔ مقامی بولیوں، لب و لہجہ اور تلفظ کے فرق باقی رہے۔ لیکن عہد قدیم کی طرح علمی اور تحریری زبان وہی قرار پائی جس کو قرآن نے لسان المبین کہا ہے یہ قرآن کی کلاسیکل عربی ہے اور یہی بین الا سلامی زبان ہے۔

عرب علاقوں سے ترکی اقتدار کے خاتمے نے عربی کو آگے بڑھنے کا اور موقعہ دیا۔ نظم و نسق، تعلیمی نظام اور صحافت کی ترقی نے زبان کو مستحکم اور اس کے مستند کلاسیکل اسلوب کو عام کرنے میں بیش از بیش حصہ لیا۔ شعرا و ادب میں مغربی ادب کا عالیہ سے استفادہ شروع ہوا فلسفے اور سائنس صدیوں تک عربی ہی بولتے رہے تھے، نہ قدیم علمی اصطلاحوں کی کمی تھی نہ ذخیرہ الفاظ کی وسعت اور لفظ سازی کے عربی اصول و قواعد ایسے کثرت تھے کہ علم و فن کی جدید صلاحیتوں کا احاطہ نہ کر سکتے اب عربی زبان کو پھر وہی تاریخی فرہینہ ادا کرنے کا موقعہ ملا جو ماضی میں اُس نے اشاعت علمیہ کے لئے ادا کیا تھا۔

عرب اسلامی تہذیب کی تاریخ میں روشن خیالی اور فکر و نظر کی طبت دیوں کو عربی زبان سے منسوب کئے بغیر چارہ نہیں۔ گرم و خشک صحراؤں کے یہ باشندے عرصے کی فراخی، ذہن کی کشادگی، دل کی کھلی ہوئی کھڑکیوں کے مالک تھے۔ جب تک اسلامی تہذیب کی قیادت عربوں کے ذمے رہی اس میں جمود و زوال پیدا نہیں ہوئے انکے قومی خصائص نے عربوں کو جس سانچے میں ڈھالا تھا وہ انسانیت کے مزینہ کمال کا بہترین سانچہ تھا جو چیز انکو سب سے زیادہ ممتاز و نمایاں کرتی ہے وہ انکے ذوق

تجسس تھا۔ یونان و روم کے فلسفے و منطق، ہندوستانی طب و نجوم مصری فلکیات و
 ہیئت، سب سے انھوں نے کھلے دل سے استفادہ کیا، انکو مزید ترقی دی اور ہر
 صدی میں ان کا ذہن اطلاقی علوم کی تشکیل جدید اور معلومات کے ذخیروں میں اضافے
 کرنے میں لگا رہا۔ وہ علم کے شیدائی اور عمل کے دیوانے تھے۔ کج روی اور کج نظری
 سے انکو خدا واسطے کا بیر تھا اور وہ ہر چیز کو صفائی، سادگی، ترتیب سے بنانے
 اور برتنے کی کوشش کرتے تھے، انکے مزاج میں لطافت اور لچک تھی، انھیں
 اور تنگ دلی سے وہ کوسوں دور تھے۔ یہ حقائق اعلان کرتے ہیں کہ عربوں میں علم
 کی سچی پیاس تھی اسی لئے وہ تقلید اور اندھے یقین سے بالاتر تھے۔ انھوں نے
 دین و دنیا کے معاملات کو سلجھاتے وقت ہمیشہ تین انقلابی اصول: درایت،
 قیاس، اجتہاد استعمال کئے، درایت کے ذریعے روایات مذہب کو، قیاس کے
 ذریعے اصول زندگی کو، اور اجتہاد کے ذریعے سماجی قانون کو انھوں نے جلد پختہ
 پر کھنے اور نئے سانچوں میں ڈھالنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان پر زوال آیا تو یہ
 تینوں انقلابی اصول بھی اپنی قوت کھو بیٹھے، اب عرب اسلامی تہذیب کا احیاء
 ان انقلابی اصولوں کو پھر سے زندہ کر کے روشن خیالی اور وسیع النظری کا نیا دور
 شروع کرنے والا ہے، عرب علاقوں میں اس کی داغ بیل پڑ چکی اور غیر عرب مسلمانوں
 تک حرکت و عمل کا یہ پیام پہنچ رہا ہے ایک متحدہ عرب جمہوریت کا قیام سیاسی
 میدان میں اور عربی زبان کا ارتقاء تہذیبی میدان میں: دونوں حرکت و عمل کے پیامبر
 ہیں جن کا میدان عمل جدا جدا مگر مقصد ایک ہی ہے اور وہ ہے: اسلامی تہذیب
 کی عالمگیر نشاۃ ثانیہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
 صنم کہہ ہے جہاں، لا الہ الا اللہ

عربوں کی اس نئی قوت نے تمام مسلم ملکوں میں احیاء و اصلاح کی تحریکوں کو آگے بڑھنے میں مدد دی ہے۔ ترکی، ایران، افغانستان، انڈونیشیا، ملایا میں جہاں مغربی قوم پرستی نے کچھ عرصے کے لئے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا تھا، اب ان ملکوں میں قوم پرستی کا مخالف اسلام رویہ باقی نہیں رہا بلکہ یہ اپنے قومی ماضی کے اس دور کو مثالی معیار تسلیم کرتے ہیں جب انکی سرزمینوں پر اسلام کی آمد آمد نے تمدن و تہذیب کے نئے اسالیب تعمیر کئے تھے۔

مسلم ممالک کے لئے یہ تبدیلی دور رس اثرات کی حامل ہے۔ مغربی قوم پرستی کے نمودار ہونے سے بہت پہلے ہی ان ملکوں میں بین الاسلامی تصور حیات مقامی روایات کے نشوونما کے آگے کمزور پڑ گیا تھا۔ الہیات، قانون اور تصوف نے تنگ قومی ماحول و فضا میں اس طرح ترقی کی تھی کہ ان کا تعلق اسلام کے ابتدائی، سادہ اور بنیادی اصول و ضوابط سے ختم ہو چکا تھا، یہ تضاد خصوصیت سے عقاید، قانون، تصوف اور شعر و ادب کے شعبوں میں نمایاں تھا۔ ان تمام ممالک میں مسلم ذہن پر عجمی افکار نے غلبہ پایا تھا۔ عربوں کی وسعت فکر و روشن خیالی اور مشاہدے و تجربے کی روح سے یہ غیر عرب تمدن محروم تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دینیات کے شعبے میں اجتہاد و قیاس کی جگہ جامد تقلید اور تنگ نظری نے لے لی۔ اور نئے مسائل زندگی کے روبرو، جنکا عمرانی ارتقا میں سامنے آنا فطری بات تھا ان ملکوں کی دینیات کو اپنی بے بسی کا اعتراف کرنا پڑا اس نے یا تو تنگ نظری سے کام لیا اور عوام سے دور ہو گئی یا پھر اسے سماجی اختلاف

سے نظر چڑا کے مخالف حالات سے سمجھوتہ کر لیا۔ یہ چیز رفتہ رفتہ اسلامی تہذیب کو کمزور کرتی گئی۔

تجربے اور تحقیق کے عربی ذوق کے خاتمے نے علوم و فنون پر موت کی سزائی جاری کر دی۔ عرب علماء کی کتابیں ان کے تجربی علم کی بیاضیں ہوا کرتی تھیں۔ ان عجیبی تمدنوں میں نصائی کتابوں کی لفظی پیروی کی جانے لگی۔ علم نے عمل سے محروم ہو کے اسخطاط کو اپنا مقصد بنالیا تھا۔ سماجی زندگی میں مزید خرابیاں اسلام کے معیار مساوات اور تصور ملت سے دوری نے پیدا کر دی تھیں۔ ایشیائی طرز حکومت اور سلطنت میں بعض طبقوں کو نسل اور خاندانی امتیاز حاصل ہوتے ہیں اور انسانیت کو پست، متوسط، بلند، تین مستقل ٹکڑوں میں بٹا ہوا تسلیم کیا جاتا ہے یہ ایشیائی روایت بھی ان عجیبی تمدنوں میں پوری شدت سے موجود تھی۔ اور مجموعی قوت کو مسلسل کمزور بناتی رہی یہاں تک کہ مغربی سامراج نے ان تمدنوں کے علاقوں کو استحصال و استعمار کے لئے استعمال کرنا شروع کیا اور انکو اپنے تمدن و تہذیب کے گہرے نقائص و عیب نظر آنے لگے۔ مغربی سامراج کے خلاف جو رد عمل پیدا ہوا وہ بھی مقامی تضاد اور قومی ماحول کی پرستش پر زور دیتا تھا۔ صنعتی تہذیب، مادیت اور مغربی فکر نے ان ممالک میں قوم پرستی کی روایت کو جنم دیا جسکی اساس نسل و خون کے دائرے میں محدود ذہنی حرکت پر تھی، اسکی وجہ سے لاطینی رسم خط کے استعمال، مغربی بلوس و معاشرت کے رواج، جنسی آزادی اور آثار قدیمہ کی پرستش کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ ترکی، ایران اور افغانستان میں قومی زبانوں سے عربی کے الفاظ خارج کرنے اور

اپنے ملک و قوم کے اس عہد کی سمت واپس لوٹنے کے جذبے پرورش پانے لگے جو ان علاقوں میں اسلام کی آمد آمد سے پہلے کا اخطاط پذیر زمانہ تھا لیکن بہت جلد یہ اندازہ ہونے لگا کہ قبل از اسلام کے قومی تمدن و تاریخ سے فکر و ذہن کا کوئی سرمایہ، کوئی روایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان علاقوں کے سارے تہذیبی ورثے عرب اسلامی تہذیب کے نقش پا کی پیروی کرتے ہیں۔ اس صداقت کے اعتراف میں کچھ دیر لگائی گئی لیکن بہر حال اسکو ایک ناقابل انکار حقیقت تسلیم کرنا پڑا۔

اپنے ماضی کے اسلامی ورثے کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کے بعد ان جمعی علاقوں میں اصلاح و احیاء کی پر زور تحریکیوں کا نیا سلسلہ شروع ہوا جسکے اثرات علمی حلقوں کے معیار فکر کو بدلنے لگے اور ان حلقوں میں جستجو کا مرکز اسلامی تہذیب کا وہ حقیقی وجود بن گیا جو جمعی تمدنوں کے خص و غاشاک میں پنہاں تھا لیکن اسی کی وجہ سے یہ قومی تمدن و تہذیب پہلے پہلے چھوٹے تھے۔ اسکی سمت متوجہ ہونے کے معنی یہ تھے کہ عربی علوم کے مستند ذخیروں کی طرف رجوع کیا جائے اور ان کی کسوٹی پر اپنی جدید و قدیم اقدار حیات کو جانچا پرکھا جائے۔

ذہنی بیداری نے سب سے پہلے تاریخ اسلام کے معروضی مطالعے کی ابتدا کی۔ عربی نشاۃ ثانیہ نے تاریخ کے ان بے شمار اسناد کو عام کر دیا تھا جو اس سے پہلے قلمی کتابوں کی شکل میں نایاب تھیں۔ ان کی عدم موجودگی میں تاریخ اسلام محض افراد کے عروج و زوال اور حکومتوں کی تبدیلیوں کی کہانی تھی۔ عہد قدیم کے

بارے میں تصورات گمراہ اور دھندلے تھے۔ عربی تاریخوں کے معروضی مطالعے نے اسلامی تہذیب کے رنگ و روپ کی وضاحت کی۔ خلافت اسلامیہ کے طرز حکومت، نظم و نسق، مالیات، نظام تعلیم، اسکی سرپرستی میں پھلنے والے علم و فن، صنعتیں، بین الاقوامی تجارت اور تہذیبی لین وین کے بارے میں مفصل معلومات ان قدیم تاریخوں کی طباعت اور اسکے تحلیلی جائزے سے حاصل ہو سکیں انھوں نے اعتماد و یقین کو نئے سہارے دئے اور روایت کے اصول کو پھر سے عام کیا، روایت کے استعمال نے حالیہ مسائل کے متعلق بہت سے نظائر اور ضوابط خلافت اسلامیہ کے مختلف ادوار سے فراہم کئے اور اسلامی تہذیب کے بارے میں سابقہ تنگ نظر تصور کی گرفت گزرد کر کے تعمیر نو کے لئے روشن ترین زمانہ ماضی سے معیار اور مثالی نمونے پیش کئے۔

اسلامی قانون: فقہ کو ہر زمانے کی طرح اس زمانے میں بھی اسلامی معام^۱ اور اسکے افراد کے انفرادی اور اجتماعی معاملات کی رہنمائی کرنا تھی عجمی تمدنوں کے تحت ایک طرف تو اسلامی قانون ایشیائی پادشاہت کے ماتحت، محدود دائرے میں بند رہا تھا دوسری طرف اسکے ارتقا کا سلسلہ قیاس و اجتہاد کے معدوم ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا تھا اصول قانون کے مطالعے اور فقہ کے علمی تجزیے کی جگہ تیسرے درجے کی فتویٰ نویسی اور قانونی کتابوں کی شرح نویسی رائج ہو گئی تھی۔ قانون کے میدان میں نظری اختلافات برداشت نہیں کئے جاتے تھے اور قانون جیسی لچک دار، قیاسی ضابطہ بندی کو احکامات قرآن کی طرح ناتاہل تنسیخ، غیر بدل قرار دیا جاتا تھا اور فروعی اختلافات بھی تکفیر کرنے کے لئے معقول

اور اہم اسباب کی فہرست میں شامل ہو گئے تھے۔

عجمی تمدنوں کے بدترین ذہنی انحطاط اور سستی فکر کا مظاہرہ عقاید و الہیات کے شعبوں میں نظر آتا ہے یہ دونوں عربوں کے تحلیلی اور تجرباتی ذہن نے پیدا کئے تھے۔ عربوں نے یونانی فلسفے اور منطق کے علم بڑے شوق سے حاصل کئے تھے اور ان کو ہوشیاری سے فکر و تخیل کے بنیادی قانون دریافت کرنے کے لئے برتا تھا عرب اسلامی تہذیب میں تجربی علم کی برتری کا لازمی تقاضہ تھا کہ وہ کائنات کا وسیع علمی تصور قائم کرتے اور حقائق اشیاء کے بارے میں گہری چھان بین سے کام لیتے۔ ان کے اس رویے نے علم عقاید کو جنم دیا تھا جو کائنات، وجود خداوندی معیار خیر و شر اور بہت سے مجرد تصورات کی تعریف اور وجہ بندی کا نام تھا۔ عجمی تمدنوں میں عقاید کے علم نے واہمہ پرستی کی شکل اختیار کر لی۔ ان مسائل کو جن کی اہمیت اور حقیقت الفاظ کے محتاط استعمال کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی عربوں نے ہمیشہ سہمی سادہ، عام فہم اور منطقی زبان میں بیان کیا تھا اور اسی وجہ سے عرب اسلامی تہذیب کے دور میں فلسفے نے الہیات بن کے عقاید کی صورت کبھی نہیں اختیار کی۔ عجمی تمدنوں میں عقاید و الہیات کو ایک کر دیا گیا۔ انکے یہاں ان کا اظہار ایک پر اسرار، مغلق اور شخص اصطلاحات سے بھری ہوئی زبان میں کیا جانے لگا ان اصطلاحات کو ایک نسل کے بعد دوسری نسل نے کچھ کا کچھ سمجھا اور اسلامی فلسفے کے بنیادی مسائل نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسلام کے بنیادی اصول اور عقاید میں ٹوٹ گئیوں نے اس کے نظام عمل کو کمزور، سست اور معطل بنا دیا۔

عجمی تمدنوں میں نقصوت نے اس بگڑے ہوئے فلسفے عقاید اور الہیات کی الجھنوں اور خامکاریوں کو عام کرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا عرب صوفیوں نے فکر و نظر کی سادگی کو اپنا طرز فکر بنایا تھا، ان بگڑے ہوئے تمدنوں کے عجمی صوفیوں نے فکر و نظر کی تہ در تہ پیچیدگیوں، اسرار، تخیل کے غیر منطقی استعمال اور زبان کے شاعرانہ اسلوب کو اپنایا۔ عجمی نقصوت نے اسی زمانے میں ایسی ذہنی تحریکوں کو پھیلایا جو فلسفے کے مسلک تشکیک کی طرح مذہب بھی تھیں اور عہد جاہلیت کے بت پرستوں کی طرح اندھی پیروی اور تحقیق و علم کی دشمنی بھی تھیں۔ ان تحریکوں نے مسلمات کو شک و شبہ میں بدل دیا لیکن خود کوئی مفروضہ تک قائم نہ کر سکیں انکا سارا زور دروں بینی پر تھا اور ان کے نزدیک ذاتی تجربے اور یقین کو اجتماعی علم اور تجربے پر فوقیت اور ترجیح حاصل تھی۔ ظاہر ہے کہ ان ساری گراہیوں اور انتشار کی قوتوں کو عرب اسلامی تہذیب کے زوال نے جینے اور بڑھنے کا موقعہ دیا تھا اسکی زندگی کی نئی لہر انکی موت ثابت ہوگی۔

تہذیبوں کی تقدیر عزم و ارادے سے بنتی اور فکر و عمل سے تعمیر ہوتی ہے۔ نشاۃ ثانیہ کی تحریک نے اس وقت جو بیکرنگی اور ہم آہنگی کی ذہنی فضا پیدا کر دی ہے جو ماضی کے پُر اعتماد جائزے، حال کے پُر سکون تجزیے اور مستقبل کی مکمل تعمیر کے جذبوں، احساس اور عزم و ارادے سے مالا مال ہے۔ قوت اور توانائی کی یہ تہ در تہ لہریں عالم اسلامی کے ظاہر و باطن کو مسلسل بڑی شدت سے

بدل رہی ہیں۔ ان تبدیلیوں کا رخ یکسانی کی منزل بعید کی سمت ہے لیکن عالمی
تاریخ میں تہذیبوں کی عمر کا پیمانہ صدیوں ہی میں کیا جاتا ہے جو ہونے والا ہے،
وہ بالآخر ہوگا چاہے افراد کی بے مایہ عمر اسے دیکھ نہ سکے اور ساری خوش نصیبی
آنے والی نسلوں کے نام ہی لکھی جائے۔
اسلامیات کی تشکیل جدید کا راز اسی فلسفہ میں پوشیدہ ہے جسے حکیم الامت
محمد اقبالؒ نے پیش کیا تھا۔

پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دیں میں ہو
ملک دولت ہے نقطہ حفظ حرم کا اک شہر
ایک ہول مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے
نیل کے ساحل سے لیکر تاجناک کا شہر
جو کر گیا امتیاز رنگ و خون مٹ جائیگا
ترک خروگا ہی ہو یا اعرابی والا کھر

نشاة ثانیہ کا خواب دیکھنے والے ہر مفکر کا رکن اور رہنما کو یہ نصیحت کبھی
فراموش نہ کرنا چاہئے۔ یقین محکم، عمل پیہم اور محبت فاتح عالم سٹے بغیر بہتری کی کوئی
توقع نہیں اور اصل اہمیت خاموش، تعمیری تحریکوں کی ہے جو ملت اسلامیہ کو متحد و
منظم کریں اور اسکو شعور و احساس کی بلندی عطا کریں۔
وما علینا الا البلاغ

کتابیات

مطالعہ اسلامیات کا مقصد اسلام کے مختلف اجزاء کی عمدہ جہتی تاریخ، ان کے ارتقا اور ان کی وحدت کا ایسا جائزہ لینا ہے جس سے اسلامی تہذیب کے ذہنی اور عملی کارنامے کھل کے سامنے آجائیں۔ توسیع سلطنت، نظام حکمرانی، قانون عامہ، دینیات اور اجتماعی فکر کے بارے میں جنہوں نے قرون وسطیٰ کی تاریخ کو متور و مجلیٰ کیا تھا یہ سارا مواد عربی کتابوں میں منتشر طور پر موجود ہے۔ اس سمجھنے ہوئے مواد کو استعمال کرنے اور اسلامیات کی مفصل تاریخ لکھنے کا فرض ہماری نسل پر واجب ہی نہیں فرض ہے۔ مغربی زبانوں میں اسلامیات کے متعلق جو اہم کام ہوئے ہیں مگر مغرب میں اسلامیات سے متعلق چھوٹے سے چھوٹا مضمون بھی ایسا شائع نہیں ہوتا جس کی بنیاد نسلی عناد اور مغربی برتری کے مضبوط یقین پر استوار نہ ہو۔

گزشتہ سو سال میں اسلامی تاریخ و تہذیب کے بارے میں اہم ترین کتابیں کتب خانوں کے گوشہ گمنامی سے نکل کے منظر عام پر آچکی ہیں اور عربی مآخذات سے استفادہ کر سکتے والے حلقے کے لئے وسیع ترین معلومات کا ذخیرہ موجود ہیں آچکا ہے ضرورت صرف احساس اور جذبہ عمل کی ہے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

عربی مآخذات

اس کتابیات میں پہلے ان عربی مآخذات کی ایک فہرست دیدی گئی ہے جو سرسری طور پر مطالعہ اسلامیات کیلئے اہم مواد کی فراہمی کے قابل محسوس ہوئے۔ ذرا سی تلاش سے مآخذات کی یہ فہرست اور بڑھائی جاسکتی ہے عربی جاننے والے حلقے کے لئے تلاش و تحقیق، تصنیف و تبلیغ کا ایک بڑا میدان کھلا ہوا ہے۔ ان کا فرض ہے کہ وہ اس طرف توجہ دیں۔

تاریخ توسیع و سلطنت اسلامیہ		تاریخ الکامل	ابن اثیر
سیرت الرسول	محمد بن اسماعیل	مراۃ الزماں	سبط الجوزی
کتاب المغازی	موسیٰ بن عقبہ	کتاب العبر	ابن خلدون
طبقات ابن سعد	ابن سعد	الہدایہ والہنیۃ	ابن کثیر
اصابہ فی الاحوال الصحابہ	ابن حجر عسقلانی	دول الاسلام	شمس الدین ذہبی
کتاب التابیین	معمدہ الواقدی	تاریخ غرناطہ	ابن الخطیب
فتوح المصر	ابن الحکم المعری	تاریخ البغداد	عبد الطیف بغدادی
کتاب المعارف	ابو سلمہ دینوری	نقح الطیب	المقرئ تلسانی
اخبار الطوال	ابو حنیفہ دینوری	المختصر	اسماعیل بن علی الباقی
تاریخ الامم	ابن جریر طبری	القبائل وایام الکبیر	محمد بن حبیب
التنبیہ والارشاد	ابو الحسن المسعودی	نسب القریش و اخبارہم	الزبیری بن بکار
تاریخ الکبیر	ابو القاسم بن عساکر	اخبار المکہ	الازرقی
کتاب المنتظم	ابن جوزی	کتاب الوزرا	ہلال الصابی

شفا العليل	شمس الدين خفاجي	حجة الله البالغة	شاه ولي الله
فريدة العصر	عماد الدين اصفهاني	رساله قيسريه	ابو القاسم القفري
تاريخ اليمن	عمارة اليميني	شرح السير الكبير	شمس الامير الغري
تاريخ الخلفاء	جلال الدين سيوطي	اخلاق ناصري	خواجہ نصير الدين الطوسي
عمل نيات		مقدن وتهذيب	
كتاب البر والخير	بو علي سينا	صبح الاعشا	ابن علي قشغري
آثار مدينة القاضيه	ابو نصر قاني	المستطرف	ابن احمد الشيبيني
زرعي الى الكرام الشريعي	امام راجب اصفهاني	نشوان المحاضره	ابو علي تنوخي
افلاق الملوك	عمر بن عثمان الجاحظ	الفرج بعد الشرح	"
اماته والسياسة	ابن قتيبة	الخطط والآثار	تقي الدين المقرزي
احكام السلطانية	ابو الحسن الماوردي	عليته الكليات	محمد بن حسن التوحي
كتاب الخراج	امام ابو يوسف	غرة الخصايع	جمال الدين وطواط
سلوك الملوك	ابن ابى الريح	مطلع اليدور	علي بن عبد الله البجلي
تجارب الامم	ابن سكويه	سفرنامه سليمان	ابو زيد الحسن
تهذيب الاخلاق	"	فتوح البلدان	ابن يحيى البلاذري
قوة القلوب	ابو طالب المكي	اشكال البلاد	ابن حوقل
تدبير التوحيد	ابن باجه	المسالك والممالك	ابن خرداذبه
حيوة المعقول	"	نزهت المشتاق	ابو عبد الله ادريس
احكام العلوم	امام غزالي	تقويم البلدان	ابو القدا الحوي

عجائب الاسفار	ابن بطوطه	كتاب العمده	ابن اثير
السايف المالك	ابو عبد الله البكري	يتيمات الدهر	ابو منصور النخاسي
علائق نفيه	ابن رسته	اللزوميات	ابو العلا المعري
سفرنامه	حكيم ناصر خسرو	المقامات	بديع الزمان همداني
مروج الذهب	ابو الحسن المسعودي	المقامات	ابو محمد قاسم الحريري
نزهت القلوب	حماد الله المستوفي	جمهره الاشعار	ابو زيد القريني
المساكن الابصار	ابن فضل الله المعري	جامع الكبير	ضياء الدين ابن اثير
آثار البلاد	ابن محمد القزويني	المغني للبيب	جلال الدين ابن هشام
معرفة الاقاليم	ابن احمد المقدسي	الشعر والشعرا	ابن قتيبه
السايف المالك	ابو اسحاق اسطوي	نقد الشعر	قداسه بن جعفر
آثار البلاد	ابو ريحان البيردي	نقد الشعر	"
ادب عاليه		كتاب الاغانى	ابو الفرج اصفهاني
المفضليات	المفضل البصري	مجمع الامثال	الميداني
امثال العرب	"	لسان العرب	ابن المنصور
الحماسة	ابو عتاس	مفتاح العلوم	السكاكي
الحماسة	ابو عبادہ البخيري	داستان غنثره	امام اصمعي
عقد الفريد	ابن عبد رب	الف ليليه	"
الآمالى	ابو علي القاري	ادب الكاتب	ابن قتيبه
اخبار العرب	المطرز البادوي		

لسانيات

كتاب العين	خليل بن احمد
كتاب المعاني	مؤلف السدوسي
الاقتصاد	ابن مئزر الفطرب
النحو	ابو بشر سيبويه
الطهارة	ابو الحسن الكساني
المنعاني	ابو ذر الغفاري
الجمهر في اللغة	ابو بكر ابن دريد
المحيط	صاحب بن عباد
المجمل	ابن الفارس الرازي
الصالح	اسماعيل الجوري
المحكم	علي بن سيدة
القاموس المحيط	محمد الدين فيروز آبادي
تاج العروس	مرتضى الزبيدي
الكافية	ابن الحاجب
الشافيه	"
الكامل	المبرور
بيان والتبيين	عمر بن عثمان الساجي
لسان العرب	ابو الفضل ابن قتيبة

مجمع البحرين

الفناني

تاريخ علماء وعلوم	تاريخ علماء وعلوم
كتاب الفهرست	اسحاق بن النديم
طبقات الامم	صاعد بن احمد
وفيات الاعيان	ابن خلكان
معجم الادبا	ابن عبد الصمد حوي
عيون الانبا	ابن ابي اصيبه
كتاب الصلح	ابن بشكو ال
تاريخ الاطبا	ابن حنبل
تاريخ علماء اندلس	ابن خرفي
الواني في الوفيات	صلاح الدين الصفدي
اخبار الحكماء	جمال الدين ابن قفطلي
طبقات الحفاظ	شمس الدين ذهبی
طبقات الادبا	كمال الدين الانباري
محاضرات الادبا	راغب اصفهاني
عيون الاخبار	ابن قتيبة
نهايت العرب	ابن عبد الوهاب التبري
كشف الطنون	عاجي خليفة
منقح السعادة	طاش كبري زاده

امیر البحر پری پاشا
بہار الدین اعظمی
مولانا عبدالحی

بحرہ
کشتول
نرمہتہ الخواطر

کشاف الاصطلاحات محمد القاضی
السجد العلوم صدیق من قوی
کتاب الفوائد اسد الجواب ماجد

عزید مطالعے کے لئے

زیر نظر کتاب کے ہر باب سے متعلق مواد فراہم کرنے والی ان اُردو کتابوں کی ایک امدادی فہرست دی جا رہی ہے جو علمی اور تحقیقی اعتبار سے مستند اور عام فہم طریقے پر لکھی گئی ہیں۔ یہ اُردو کی وہ کتابیں ہیں جو آسانی و دستیاب ہو سکتی ہیں۔ ان کے مطالعے کی پُر زور سفارش کی جاتی ہے۔

تہذیب و تمدن اسلامی رشید خاں خاں
اسلامی فن تعمیر مبارک الدین خاں
مسلمانوں کا نظم و ملکت ڈاکٹر حسن ابراہیم
اسلامی تہذیب محمد رفیع کوکچھال
اسلام اور عربی تمدن علامہ کریم علی
ترجمہ تاریخ ابن خلدون علامہ محمد حسین الالبانی
ترجمہ تاریخ ابن اثیر سید ابوالخیر محمدی
ترجمہ تاریخ طبری سید محمد ابراہیم
ترجمہ تاریخ ہبیتی خدام علی طالب
" " "

تہذیب و سلطنت کا مخرج
تمدن عرب سید علی بگلوی
تاریخ اسلام مصطفیٰ الدین ندوی
تاریخ الامت اسلام جبر اجمیری
عبرت نامہ اندلس عنایت اللہ دہلوی
اعظم الکلام مولوی چراغ علی
تاریخ اسلام سید امیر علی
تاریخ عقلیہ ریاست علی ندوی
حکماء اسلام کے کارنامے عبدالرحمن خاں
تاریخ اسلام احسان اللہ سبحانی

مسلمانوں کے نوال سے
 دنیا کو کیا نقصان پہنچا
 اخبار الاندلس
 سفر نامہ اندلس
 سفر نامہ مصر
 مغرب الاقصی
 الکتاب اللہ
 تدبر قرآن
 تدوین قرآن
 مقالات قرآنی
 تاریخ القرآن
 البیان فی علوم القرآن
 وحی الہی
 قرآن اور تعمیر برکت
 قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں
 فہم قرآن
 قرآنی فیصلے
 تفسیر احمدیہ
 تفسیر سورہ فاتحہ
 ابو الحسن علی ندوی
 مولوی غلیل الرحمن
 قاری دلی محمد
 قاری دلی محمد
 جمیل الرحمان
 امین احسن اصفہانی
 غلام بابی ایم اے
 عبدالعزیز احمدی
 مولانا محمد اعظم جالندھری
 شاہ عبدالغنی عورت
 مولانا سعید احمد ایم اے
 ڈاکٹر شیرازی ایم اے
 سید ابوالاعلیٰ مودودی
 مولانا سعید احمد ایم اے
 غلام احمد پرویز
 سر سید احمد خاں
 ابو الکلام آزاد

الرسول اللہ
 سیرۃ النبی
 نشر الطیب
 عہد نبوی میں نظام حکومت
 خطبات احمدیہ
 رحمۃ العالمین
 خطبات مدراس
 اصح السیر
 حدیث دفاع
 رسول پاک کی سیاسی زندگی
 حیات محمد
 تیقون نبوی اور مستشرقین (ترجمہ اردو)
 سید الانبیاء (ترجمہ اردو)
 مدارج النبوة
 احکام القرآن
 فوز الکبیر
 البیان فی علوم القرآن
 قرآنی دعوت انقلاب
 معاشیات اسلامی
 مولانا شبلی نعمانی
 مولانا اشرف علی
 ڈاکٹر حمید اللہ
 سر سید احمد خاں
 قاضی محمد سلیمان
 سید سلیمان ندوی
 مولانا عبدالرؤف ناظمی
 سید حیرت محمد ابراہیم
 ڈاکٹر حمید اللہ
 محمد حسین بکلی
 دہماؤزن
 کارلاک
 شاہ عبدالحق عورت
 شاہ ولی احمد
 عبدالحق حقانی
 مولانا محمد علی لاہوری
 محمد یوسف

اسلامى قانون
 فقہ عمر
 تاریخ علم فقہ
 سیرت آئینہ اربعہ
 امام اعظم
 سیرت شافعی
 تابعین
 علم الفقہ
 تقلید عمل بالحدیث
 المحتزل
 تاریخ تحریک و دعوت غریمیت
 القراءلی
 ابن رشد
 الکلام
 حکماء اسلام
 علمائے سلف
 فلسفۃ الاسلام
 مسلمانوں کا نظام تعلیم
 امام رازی

سید ابوالاعلام مودودی
 ابو نعیم امام غزالی
 مفتی عظیم الاحسان
 رئیس احمد جعفری
 شبلی نعمانی
 مولانا خالد بھٹی
 عبدالسلام ندوی
 مولانا عبدالحق کھٹکوی
 محسن الملک
 ابوالحسن علی ندوی
 شبلی نعمانی
 مولوی یونس انصاری
 شبلی نعمانی
 عبدالسلام ندوی
 صدر یار جنگ
 مجتہد العصر سید محمد کھٹکوی
 مشاظر حسن گیلانی
 عبدالسلام ندوی

الجہاد فی الاسلام
 اسلام کا نظام سیاست
 اسلام کا معاشی نظریہ
 قرآنی دستور انقلاب
 اسلام اور سائنس
 تحقیق الجہاد
 حدیث و سنت
 تدوین حدیث
 ترجمان السنۃ
 تاریخ اہل حدیث
 دوا اسلام
 مطالعہ حدیث
 معارف الحدیث
 مقام سنت
 بیتان المحدثین
 ایضاح الاولہ
 امام مالک
 قانون کا ارتقا
 تاریخ فقہ اسلامی

ابوالاعلام مودودی
 شیخ حسن البنا
 منہ الدین صدیقی
 مولانا حبیب الرحمن
 مولانا اشرف علی
 مولوی چرخ علی
 مولانا ناصر گیلانی
 مولانا بدر عالم
 مولانا ابراہیم
 غلام حبیبانی برقی
 سید مقبول احمد
 مولانا منظور نعمانی
 مولانا جعفر ندوی
 شاہ عبدالغنی دہلوی
 مولانا محمود الحسن
 سید یحییٰ ندوی
 عبدالسلام ندوی

افکار و سیاست اسلامی
تین خرقے

نظام اسلام
تحفہ اثنا عشریہ
فرقہ بندیوں کا افسانہ
آیات بنیات
علوی تصورات

الفرق
امام ابو حنیفہ کی سائنسی زندگی
اہمات المؤمنین
کتاب شہادت
دلائل الخلافت
فتح العظیم
المعاویہ
نہد و اتفاقاً نظریہ

تاریخ حریت اسلام
تاریخ مشائخ چشت
نصوت کیا ہے
نصوت اور اسلام

محمد الدین فوق
خلیق احمد نظامی
مولانا شوکت نظامی
عبد الماجد دیابادی

مسائل السلوک

عمر ابن عبد العزیز

اسمۃ صحابہ

تذکرۃ الاولیاء

حکیم الامت

صوفی تحریک

انکشاف

غینۃ الطالبین

نصوت اور اسلام

روح نصوت

قواعد الفوائد

تجدید نصوت سلوک

بزم صوفیہ

الحکم الرفاعیہ

نشأۃ ثانیہ کی لہر

اسباب الامت

تذکرہ شاہ ولی اللہ

تجدید احیائے دین

محمد بن عبد الوہاب

مولانا اشرف علی

عبد السلام ندوی

"

فرید الدین عطار

عبد الماجد دیابادی

مولانا اشرف علی

سید عبدالقادر جیلانی

عبد الماجد دیابادی

سید محمد گیسو دار

نظام الدین اولیا

عبد الباقی ندوی

صباح الدین الرحمان

عبد المجید شہر

انجیر کیک اسلان

مناظر حسن گیلانی

مولانا ابو الغلام ودودی

مسعود عالم ندوی

محمد بن عبد الوہاب

محمد بن عبد الوہاب

محمد بن عبد الوہاب

الطاحین حالی	حیات جاوید	مولانا اسماعیل شہید	تذکرہ الاخوان
ڈاکٹر محمد اقبال	مضامین اقبال	قاضی عبدالغفار	آثار جمال الدین افغانی
الطاحین حالی	حیات سرسید	ڈاکٹر ولیم ہنٹر	ہندوستانی مسلمان
خلیق احمد ظاہری	مکتوبات شاہ ولی اللہ	رئیس احمد جعفری	سیرت محمد علی
ابوالکلام آزاد	مضامین الاملا	عمود نگہوری	تاریخ جنوبی ہند
عبدالحیہ ملک	مسلم ثقافت ہندوستانی	مولانا محمد یاس	علماء ہند کا شاندار ماضی
مولانا احتشام الحق	شاہ ولی اللہ کے برائی مکتوبات	پروفیسر میری	مستقبل اسلام
رئیس احمد جعفری	بہادر شاہ ظفر اور ان کا عہد	نواب صدیق حسن خاں	ماثر صدیقی
غلام رسول مہر	سرگزشت مجاہدین	ہندوستانی مسلمانوں کی بیداری	
غلام رسول مہر	۱۸۵۷ء کے مجاہد	سید طفیل احمد	مسلمانوں کے روشن مستقبل
سناغرام حسن گیلانی	سوانح قاسمی	غلام رسول مہر	سیرت سید احمد شہید
	علمائے حق اور ان کی مطلوبیت کی داستانیں	محمد جعفر قاضی	سوانح احمدی
استقام اللہ شہابی		سرسید احمد خاں	تہذیب الاخلاق
		سید محمود	تاریخ التعلیم

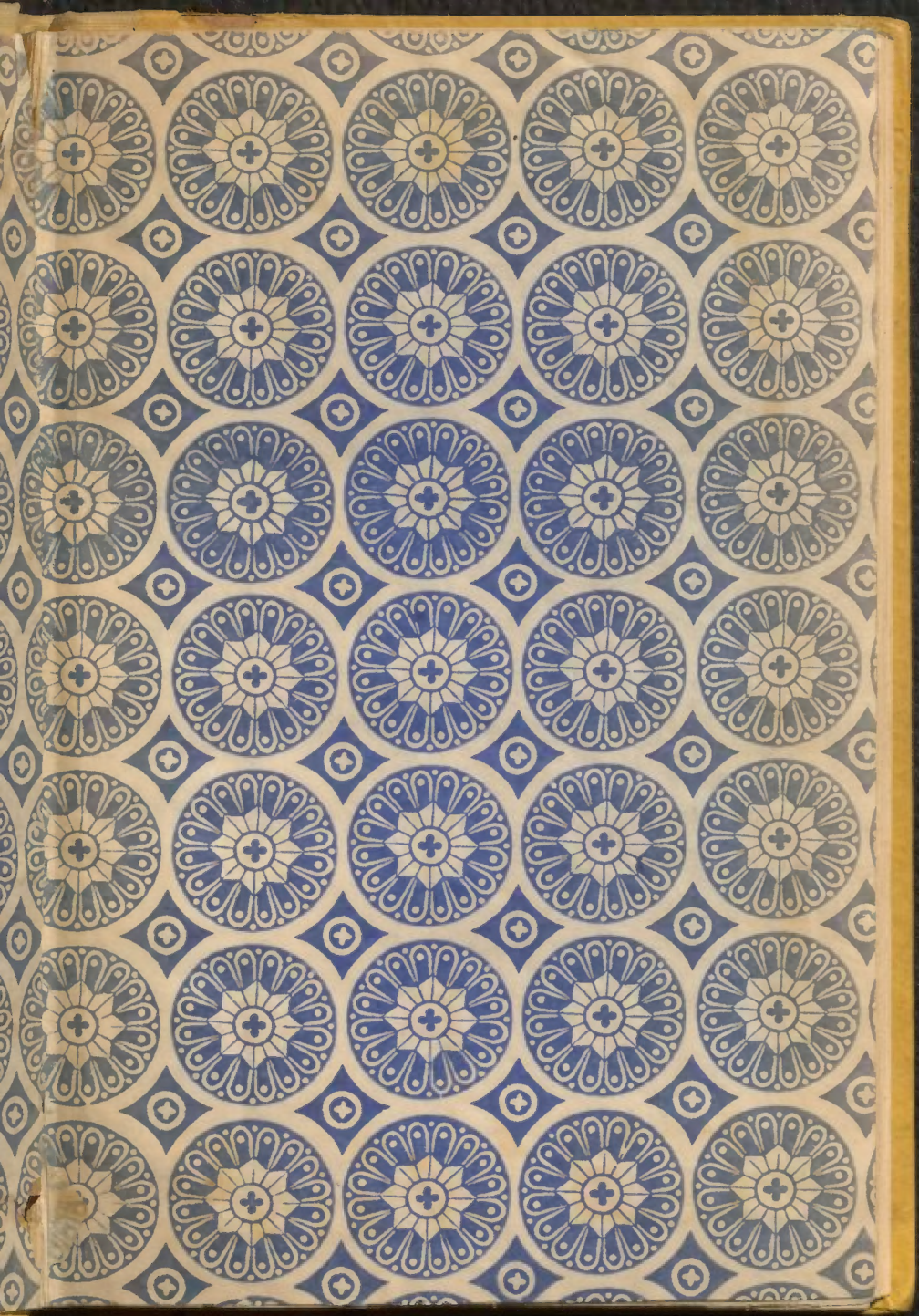
ختم شد

صحت نامہ

صفحہ	سوط	غلط	درست
۱۹	۱۶	سنہ ۱۶۹۳	سنہ ۱۱۹۳ ع
۲۹	۷	میدانواں	میدانوں
۳۰	۶	آخر	اکثر
۹۱	۷	تسلیم نہ کرتے	تسلیم تو کرتے
۹۲	۶	یادوں پر	یادوں کے
۱۱۴	۵	خلافت کا مل جانا	خلافت کا حق مل جانا
۱۲۱	۱۶	ان کے معتمدین	انکے معتمدین انکو یمن
۱۲۲	۱	التموت	الموت
۱۲۲	۵	جو	یہہ
۱۳۲	۱	سات رسالے	چار رسالے
۱۳۷	۴	نصوص الحکم	فصوص الحکم
۱۳۹	۳	کے رجحان	کے اس ذہنی رجحان
۱۶۴	۸	ایوان کی	ہمسایہ ایران کی
۱۶۸	۵	سنہ ۱۸۷۶ ع	سنہ ۱۸۶۴ ع
۱۶۸	۱۶	سنہ ۱۹۵۸ ع	سنہ ۱۸۵۸ ع
۱۶۹	۱۶	خلاف ناموں	حلف ناموں
۱۷۰	۸	ہم باری	گولہ باری
۱۹۰	۸	الجہرۃ	الجہرۃ
۱۹۱	۷	جو	کافی
۱۹۵	۱۸	الحاجظ	الحاجظ

Author 'Uṣmānī

Title Muṭālah

FORM 214

MG1

Old line

WIC